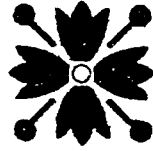

कल्याण कथा कोष

[प्रथम खण्ड]

संकलयिता एवं संयोजक
प्रखरवक्ता बालब्रह्मचारी पण्डितरत्न प्रवर्तक

पं. र. श्री. कल्याणत्रुषिजी महाराज

प्रकाशक
श्री अमोल जैन ज्ञानालय
धुलिया ४२४००९ (महाराष्ट्र)

सुबोध लघु कथाएँ

पुस्तक : कल्याण कथा कोष

(प्रथम भाग) (चतुर्थ संस्करण)

पृष्ठ संख्या - ३५२

प्रकाशक :-

श्री अमोल जैन ज्ञानालय

कल्याण स्वामी रोड

पो. घुलिया (महाराष्ट्र)

*चतुर्थ संस्करण

११०० प्रति

सन १९९४

मुद्रक :

नंदलाल हुकमचंदजी रुणवाल.

मे. रुणवाल प्रिंटेर्स, ग. नं. २, घुलिया.

☎ : २३४५०

सहूलियत मूल्य : १३=०० (बेसुरा रुपये मात्र.)

सर्वाधिकार सुरक्षित.

अपनी बात

सच्चा कहा धम्मकहा जिर्णै ।

धर्मकथा सब कथाओं को जीत लेती है अर्थात् उत्तम कथा वही कही जा सकती है. जिसमें धर्म (अहिंसा, सयम और तप) की प्रेरणा मिलती हो ।

आगम साहित्य के चार विभाग किये जाते हैं ।—(१) द्रव्यानुयोग, (२) गणितानुयोग (३) चरण करणानुयोग और (४) कथानुयोग । इनमें में चौथा मुगम होने से सर्वजन-भोग्य है ।

मनुष्य प्रारम्भ से ही कथा-प्रेमी रहा है । यही कारण है कि अनुभवियों ने अपना सन्देश कथा के माध्यम से प्रकट करने का सत्प्रयत्न किया है जैसे:-

स्नान के बाद किसी अच्छूत के स्पर्श से अपने को अपवित्र मानने वाले आद्य शंकराचार्य ने जब यह कहा गया —“शरीर सबका अपवित्र ही है और आत्मा सबकी पवित्र ही है । आपके ही कथानानुसार ब्रह्म मत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं, जो ब्रह्म आप में है, उमी से मेरे ब्रह्म का सस्पर्श हुआ है तो कौन सा अनर्थ हो गया ? जहाँ अद्वैत है वहाँ छूआछूत ही भावना कैसे रह सकती है ? तब पुन स्नान करने का विचार स्थगित कर इस अच्छूत को प्रणाम करते हुए वे अपने निवाम की ओर लौट आये । इन गटनाओं से जहाँ ज्ञान को आचरण में लाने की प्रेरणा मिलती है, वही मत्य में स्वीकारने का साहस रखने की भी (कथा—१३०)

द्वार में आने वाले याचक को दूसरे दिन सुबह आने का आदेश देने वाले धिष्ठिर को समझाने की दृष्टि में भीम ने नगारा बजाया । किसी सुभट गरा पूछे जाने पर उत्तर दिया—“मैं इस खुशी में नगारा बजा रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, उन्हें कल सुबह तक अपने गिविन रहने का पूरा विश्वास है” यह सुनते ही व्यग से तिलमिलाकर धिष्ठिर ने खाली हाथ लीटे याचक के घर दानशाला में अत्र तत्काल पहुँचवा

दिया जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी जिनना भी हो सके, उतना परोपकार किया जाना चाहिए—ऐसी प्रेरणा इन घटना में मिलती है । (कथा—१३६)

चाँदी और सोने के टुकड़े उठाने की मलाह देने वाले माधियो में—'इतनी दूर में इतने दिनों तक जिस लोहे का भार मैं उठाये रहा, उसे मला कैसे छाड़ सकता हूँ ?"—ऐसा कहने वाले लोहवर्णिक की कथा में बखूबी यह बात कह दी गई है कि कट्टरपन्थी अद्वैतकी लोग परम्परागत अन्धविश्वासों एवं मिथ्यत्वों में चिपके रहते हैं । समझ में आने पर भी सम्यक्त्व का स्वीकार नहीं करते । (कथा २५२)

कहाँ तक गिनारों ? "कल्याण क्या कोष" का यह प्रथम खण्ड आपके सामने है ही, सब जानते हैं कि वासना-विचारवर्धक अदर्शील कथा साहित्य बाजार में छाया हुआ है । ऐसी स्थिति में मदान्तरवर्धक विमुक्त कथा साहित्य का जनता के हाथों में पहुँचाने की आवश्यकता और भी बढ़ गई है । तीन सौ इकतीस सभ्य कथाओं की इस पुस्तक में उसी आवश्यकता की पूर्ति का एक साधारण-सा प्रयास किया जा रहा है ।

सगुणकथाओं के इस विशाल सङ्कलन की भाषा को सरल-सरल तथा विमुक्त भाषावस्तु की मक्षिप्त करने का सफल प्रयास अनुभवों सम्पादक काव्य नीर्य मुक्ति ६० श्री शाल्यप्रकाशकों 'सत्यदाम' एम्. ए. (सम्कन) ने किया है । जो सोने में सुगन्ध के समान है ।

प्रकाशकीय

‘कल्याण कथा कोष’ का यह प्रथम भाग का चतुर्थ संस्करण हो रहा है, यह स्पष्ट ही पुस्तक की लोकप्रियता का प्रमाण है।

हमारी संस्था के मार्ग-दर्शन एवं प्रेरणारस्रोत स्व. पंडितरत्न गुरुदेव श्री कल्याण ऋषिजी महाराज साहित्य सर्जक ही नहीं, समाज संघटक, विद्वदरत्न चिन्तक और ज्ञान प्रसारक भी थे। आप अंततक स्थिर अवस्था में प्रतिक्षण जागरूक एवं कार्यशील रहकर समाज को सदसाहित्य, स्वाध्याय एवं ज्ञान की महान प्रेरणा देते रहते थे।

आज बढ़ती हुई महँगाई के समय में भी हम सहूलियत मुल्य में पाठकों को सुरुचिपूर्ण, शिक्षाप्रद तथा जीवन निर्माणकारी साहित्य दे रहे हैं, आशा है पाठक इसका समुचित उपयोग कर जीवन को कृतार्थ करेंगे।

विनीत :-

प्रा. प्रेमसुख कन्हैयालाल छाजेड

मंत्री; श्री अमोल जैन ज्ञानालय,

धुलिया.

सम्पादकीय

कल्याण करने वाली कथुकथाओं का यह मुविशाल नकलन प्रथम वयता पाण्डेतरत्न.मुनि श्री कल्याणकृषिजी म० सा० के अथक परिश्रम का एक नुस्ख है—प्रसाद है। दीक्षा जीवन के प्रारम्भ से ही आपको ऐसी कथाओं में विशेष रुचि रही है। अपने धार्मिक प्रवचनों को मार्मिक एवं मनोरञ्जक बनाने के लिए प्रसंगानुसार आप इन कथाओं का उपयोग करते रहे हैं।

आपके द्वारा सबलिखित हजारों कथाओं में से चुनी हुई ग्यारह नौ कथाओं के अंत में है :-

(१) इनमें सीखें	(२) कथाकल्पतरु (प्रथम भाग)
(३) कुछ सत्य. कुछ तथ्य	(४) कुछ गुनां कुछ देगो
(५) फूल और शूल	(६) मुस्लिम महात्माओं (गुजराती)
(७-११) वक्तृत्वकला के बीज
(पाँच खण्ड)	

(१२-१३) दोरकथामृत दो खण्ड (गुजराती) .

(१४) श्री सुबोधक कथा सागर (गुजराती)

(१५-१७) हस्तलिखित कथा संग्रह [तीन खण्ड]

(१८-२०) हीरक हार [तीन भाग]

इनमें से "दृष्टान्त दिग्दर्शन" नामक एक से एक कथाओं का गहनतन निकाल चुका है। अब २२६ कथाएँ "कल्याण कथा काण्ड" नाम से तीन खण्डों में एक साथ निकाल रही है। प्रथम खण्ड में ३३१ कथाएँ हैं।

दूसरे खण्ड में "अक्षीयं" में 'दया' तथा अकारादि कम से २६ विषयों पर ३३१ कथाएँ ली गई हैं, इसलिये यह स्वाभाविक है कि किसी-किसी विषय पर अनेक कथाएँ हों। 'अभिमान' पर सबसे अधिक १९ कथाएँ हैं, इसी प्रकार 'अविद्वेग' पर १३, 'त्याग' पर सब १२, 'कोप' पर १३, 'आचरण' पर ११, 'आशामें' 'अहिमा' 'दण्ड' पर १०-१०, 'आत्मा' 'करांय' 'सुगुर्ग' पर ७-७ तथा अनेक विषयों पर इसमें कम कथाएँ हैं।

प्रत्येक कथा में दो-दो मुभाषित रखे हैं, एक प्रारम्भ में और दूसरा अन्त में ।

कथा की आत्मा को मुग्धित रखते हुए प्रत्येक कथा का इस प्रकार सुनलैखन किया गया है कि वह एक पृष्ठ में समाविष्ट हो जाय । १-२ कथाओं को छोड़कर प्रायः सभी एक पृष्ठ में आ गई हैं । आशा है यह संग्रह पाठकों को रुचिकर और उपयोगी लगेगा ।

शान्तप्रकाश 'सत्यदास'

बालब्रह्मचारी, जैनाचार्य शास्त्रांद्धारक

स्व. पूज्य श्री .अमोलक ऋषिजी महाराज

(संक्षिप्त जीवन-परिचय)

१ जन्म स्थान: भोपाल (मालवा) ।

२ माता-पिता:—गुध्रायिका श्रीमती हूलासाबाई और धर्मप्रेमी श्रीमान् चवलचन्द्रजी कामटिया (आंसवाल बड़े भाय) ।

३ जन्मतिथि:—संवत् १८३३ भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी के दिन प्रातः ५ बजे ।

४ दीक्षा के समय आयु:— ग्यारह वर्ष, ५ महाने और सत्ता दिन ।

५ दीक्षातिथि:—संवत् १८४४ फाल्गुन कृष्णा द्वादश गुरुवार ।

६ दीक्षा स्थान:—आस्टा (भावाण्ड)

७ दीक्षा गुरु:—सरल स्वभावी मूनि श्री चैतान्ध्रिजी म०

८ ब्रह्मसूत्रोक्त अनुवाद —संवत् १८७२ कार्तिक शुक्ला पञ्चम गुरुवार पुष्प नक्षत्र के योग में हैदराबाद में प्रारम्भ किया गया ३ सितम्बर १८७९ में मार्गशीर्ष कृष्णा पञ्चमी की अष्टमि कृत तीर्थ वर्ष ३ सितम्बर दिना में समाप्त हुआ ।

९ आध्यात्मिक-संस्था—संवत् १८८६ श्री ज्योतिष शुक्ला द्वादशी की रात ३ बजे इन्दौर (मध्यभारत में गंग मेट इन्जीनियरजी) की नमिसी में महोदय ज्ञान गुरु श्री श्री "आध्यात्मिक" प्रकाश किया गया था ।

१०. बृहत् साधु-सम्मेलन —संवत् १८९० में चैत शुक्ला द्वादशी की अष्टमि में बृहत् साधु सम्मेलन हुआ था, उसमें महोदय

होकर अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में आपने नफल सहयोग दिया।

११. विहार क्षेत्र :- दक्षिण-भारत. हैदराबाद, कर्णाटक, बेगलौर, मैसूर, महाराष्ट्र. खानदेश, मध्यप्रदेश, बरार, गुजरात, कच्छ, काठियावाड़ मेवाड़, मारवाड़. गोडवाड़, देहली, पंजाब, शिमला इत्यादि।

१२. संयमकालीन जीवन :- आप श्री बालब्रह्मचारी थे। सभी सम्प्रदायों के साधुगण और श्रावकवृन्द की आपके प्रति महान्भूति और भक्ति थी। आप शान्त, दान्त, तपस्वी, मनस्वी, नृकवि और साहित्यकार थे। अपने युग में एक आदर्श-साधु के रूप में आपश्री की ख्याति थी।

१३. साहित्य सेवा :- आपश्री के द्वारा सम्पादित, सकलित, अनूदित और रचित ग्रन्थों की कुल संख्या १०२ है। इनकी कुल प्रतियाँ १७६, ३२५ प्रकाशित हुईं। इन ग्रन्थों की मूल (प्रेस) कापी के पृष्ठों की संख्या लगभग पचास हजार थी।

१४. शिष्य समुदाय :- आपके द्वारा दीक्षित १४ कुल शिष्य थे।

१५. संयमकाल :- पूज्यश्रीजी कुल ४८ वर्ष ६ माह १२ दिनों तक नयम पर्याय का प्रमत्तता पूर्वक पालन करते रहे।

१६. पुण्यतिथि - सवत् १९६३ के दूसरे भाद्रपद की कृष्ण चतुर्दशी की अर्थात् १४ सितम्बर १९६६ की उदय रात्रि को ११॥ बजे धुलिया (पश्चिम खानदेश) में समाधिपूर्वक शान्ति के साथ पूज्यश्री ने महाप्रयाण किया था, उस समय आपकी आयु साठ वर्ष नौ दिन की थी।

❁ अनुक्रम ❁

(क्या के शीर्षकों का जो क्रमांक है वही इसका पृष्ठांक भी है। क्या क्रमांक १२० पृष्ठ १२१ पर है। अतः १ पृष्ठ बढ़ाकर क्रम देखें।)

१ अचोयं	२४ अतुमव	४७ अपरिपट्ट
२ अचोयं	२५ अतुमव	४८ अबला
३ अचोयं	२६ अनूदासन	४९ अभयदान
४ अचोयं	२७ अनेकान्त	५० अभिमान
५ अचोयं	२८ अनेकान्त	५१ अभिमान
६ अचोयं	२९ अनेकान्त	५२ अभिमान
७ अचोयं	३० अनेकान्त	५३ अभिमान
८ अचोयं	३१ अनेकान्त	५४ अभिमान
९ अचोयं	३२ अनेकान्त	५५ अभिमान
१० अचोयं	३३ अन्धविश्वास	५६ अभिमान
११ अतिव्रजन	३४ अन्धविश्वास	५७ अभिमान
१२ अधिका	३५ अन्धविश्वास	५८ अभिमान
१३ अधिका	३६ अपमान	५९ अभिमान
१४ अनशन	३७ अपमान	६० अभिमान
१५ अनामकित	३८ अपमया	६१ अभिमान
१६ अनामकित	३९ अपराध	६२ अभिमान
१७ अनामकित	४० अपराध	६३ अभिमान
१८ अनामकित	४१ अपराध	६४ अभिमान
१९ अतिगुण	४२ अर्थाद्वय	६५ अभिमान
२० अतिगुण	४३ अर्थाद्वय	६६ अभिमान
२१ अतिगुण	४४ अपरिपट्ट	६७ अभिमान
२२ अतिगुण	४५ अपरिपट्ट	६८ अभिमान
२३ अतुमव	४६ अर्थाद्वय	६९ अभिमान

६६ अवसर	६६ अहिंसा	१२६ आत्मा
७० अविद्या	१०० अहिंसा	१३० आत्मा
७१ अविद्या	१०१ अहिंसा	१३१ आत्मा
७२ अविद्या	१०२ अहिंसा	१३२ आत्मा
७३ अविवेक	१०३ अहिंसा	१३३ आत्मा
७४ अविवेक	१०४ अज्ञान	१३४ आत्मा
७५ अविवेक	१०५ अज्ञान	१३५ आयु
७६ अविवेक	१०६ अज्ञान	१३६ आयु
७७ अविवेक	१०७ अज्ञान	१३७ आलस्य
७८ अविवेक	१०८ आचरण	१३८ आलस्य
७९ अविवेक	१०९ आचरण	१३९ आसक्ति
८० अविवेक	११० आचरण	१४० आसक्ति
८१ अविवेक	१११ आचरण	१४१ आसक्ति
८२ अविवेक	११२ आचरण	१४२ आज्ञापालन
८३ अविवेक	११३ आचरण	१४३ आज्ञापालन
८४ अविवेक	११४ आचरण	१४४ आज्ञापालन
८५ अविवेक	११५ आचरण	१४५ आज्ञापालन
८६ अशुचिन्ता	११६ आचरण	१४६ आज्ञापालन
८७ असत्य	११७ आचरण	१४७ आज्ञापालन
८८ असत्य	११८ आचरण	१४८ आँख
८९ अम्पृश्यता	११९ आढम्बर	१४९ आँख
९० अहंकार	१२० आढम्बर	१५० इच्छा
९१ अहंकार	१२१ आतिथ्य	१५१ इच्छा
९२ अहंकार	१२२ आतिथ्य	१५२ ईर्ष्या
९३ अहंकार	१२३ आतिथ्य	१५३ ईर्ष्या
९४ अहिंसा	१२४ आत्मशुद्धि	१५४ ईर्ष्या
९५ अहिंसा	१२५ आत्मश्लाघा	१५५ ईर्ष्या
९६ अहिंसा	१२६ आत्मश्लाघा	१५६ ईर्ष्या
९७ अहिंसा	१२७ आत्मश्लाघा	१५७ ईर्ष्या
९८ अहिंसा	१२८ आत्मा	

१५८ उद्वेग	१८७ उपाय	२१६ कविता
१५९ उत्साह	१८८ उपेक्षा	२१७ कविता
१६० उदारता	१८९ एकता	२१८ कविता
१६१ उदारता	१९० एकता	२१९ कविता
१६२ उदारता	१९१ कन्या	२२० काम
१६३ उदारता	१९२ करुणा	२२१ कायरता
१६४ उदारता	१९३ कर्तव्य	२२२ कुटिलता
१६५ उदारता	१९४ कर्तव्य	२२३ कुतर्क
१६६ उद्यम	१९५ कर्तव्य	२२४ कुतर्क
१६७ उद्यम	१९६ कर्तव्य	२२५ कुनारी
१६८ उद्यम	१९७ कर्तव्य	२२६ कुपुत्र
१६९ उद्यम	१९८ कर्तव्य	२२७ कुमार्या
१७० उद्यम	१९९ कर्तव्य	२२८ कुलटा
१७१ उद्यम	२०० कर्तव्यपालन	२२९ कुलीनता
१७२ उपदेश	२०१ कर्म	२३० कृपण
१७३ उपदेश	२०२ कर्मफल	२३१ कृपण
१७४ उपदेश	२०३ कर्मफल	२३२ कृपण
१७५ उपदेश	२०४ कर्मफल	२३३ कृपण
१७६ उपदेश	२०५ कर्मफल	२३४ कृपण
१७७ उपदेश	२०६ कर्मफल	२३५ कर्तृमा
१७८ उपदेश	२०७ कर्मफल	२३६ क्रीडा
१७९ उपदेश	२०८ कर्मफल	२३७ क्रीडा
१८० उपदेश	२०९ कर्मफल	२३८ क्रीडा
१८१ उपदेश	२१० कर्मफल	२३९ क्रीडा
१८२ उपदेश	२११ कर्मफल	२४० क्रीडा
१८३ उपदेश	२१२ कर्मफल	२४१ क्रीडा
१८४ उपदेश	२१३ कर्मफल	२४२ क्रीडा
१८५ उपदेश	२१४ कर्मफल	२४३ क्रीडा
१८६ उपदेश	२१५ कर्मफल	२४४ क्रीडा

२४५ क्रोध	२७४ चतुराई	३०३ ठगी
२४६ क्रोध	२७५ चतुराई	३०४ ढोंग
२४७ क्रोध	२७६ चतुराई	३०५ तपस्या
२४८ गम्भीरता	२७७ चतुराई	३०६ तपस्या
२४९ गुण	२७८ चतुराई	३०७ तपस्या
२५० गुण	२७९ चतुराई	३०८ तपस्या
२५१ गुणग्राहकता	२८० चतुराई	३०९ तृष्णा
२५२ गुणग्राहकता	२८१ चरित्र	३१० तृष्णा
२५३ गुणग्राहकता	२८२ चरित्र	३११ तृष्णा
२५४ गुणग्राहकता	२८३ चिकित्सा	३१२ तृष्णा
२५५ गुणवान्	२८४ चिकित्सा	३१३ तृष्णा
२५६ गुप्तचर	२८५ चिन्तन	३१४ तेजस्वी
२५७ गुरु	२८६ चिन्ता	३१५ त्याग
२५८ गरु	२८७ चिन्ता	३१६ त्याग
२५९ गुरु	२८८ चिन्ता	३१७ त्याग
२६० गुरु	२८९ चिन्ता	३१८ त्याग
२६१ गुरु	२९० चोरी	३१९ त्याग
२६२ गुरु	२९१ छल	३२० त्याग
२६३ गुरु	२९२ छल	३२१ त्याग
२६४ गुरु	२९३ छल	३२२ त्याग
२६५ गौरव	२९४ छल	३२३ त्याग
२६६ गौरव	२९५ जप	३२४ त्याग
२६७ गौरव	२९६ जातिभेद	३२५ त्याग
२६८ गौरव	२९७ ज्योतिष	३२६ त्याग
२६९ गौरव	२९८ झूठ	३२७ दया
२७० घमण्ड	२९९ झूठ	३२८ दया
२७१ चतुर	३०० ठगी	३२९ दया
२७२ चतुर	३०१ ठगी	३३० दया
२७३ चतुराई	३०२ ठगी	३३१ दया

कल्याण कथा-कोष

—

[प्रथम भाग]

श्री कल्याणऋषिजी

१ : अचौर्य

क्या बड़े चोर छोटे चोरों को फाँसी पर लटकाते हैं ?

हाँ, इंगलिश मे इस आशय की यह कहावत प्रसिद्ध है--Great

thieves hang little thieves (ग्रेट थीव्ज हेग लिटिल थीव्ज)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये--

किसी शहर में एक मेठ के घर कोई ब्राह्मणी रसोई बनाने जाया करती थी। वह हमेशा भीगे हुए (गूंदे हुए) आटे का एक लोया अपने कपड़ों में छिपाकर ले जाती और घर पर उसकी रोटियाँ बनाकर खालिया करती थी। ऐसा करते हुए उसे कई दिन बीत गये।

एक दिन लोया छिपा रही थी कि सहसा ब्राह्मणी पर सेठ की नजर पड़ गई। मेठ ने इस चोरी का रहस्य प्रकट करने के लिए एक उपाय सोचा। उसके अनुसार रसोईघर में जाकर सेठ जोर से चिल्ला उठा--“माँ जी ! माँ जी ! आपके कपड़ों में विच्छू।”

यह सुनकर ब्राह्मणी एकदम खड़ी हो गई, वह अपने कपड़े झाड़ रही थी कि सहसा आटे का गोला जमीन पर गिर पड़ा। सबके सामने उसकी चोरी पकड़ी गई। पोल खुलने से वह बहुत लज्जित हुई। आटे का वह गोला उसे सचमुच विच्छू की तरह ही काटने लगा। अपने कृत्य के लिये उसने सेठजी से बार-बार क्षमा माँगी किन्तु उसे क्षमा नहीं मिल सकी। उसे काम से अलग कर दिया गया। उसी दिन किसी दूसरी ब्राह्मणी को बुलाकर उसे रसोई बनाने का काम सौंप दिया गया।

चोरी के ऐसे दुष्परिणाम देख-सुनकर सभी को अचौर्य व्रत अगीकार करना चाहिए, चोरो को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए।

चोरे गते वा किमु सावधानम् ?

∴ (चोर के चले जाने पर क्या सावधानी ?)

२ : अचौर्य

चोरी अकीर्णकर है—अनार्याचरण है—सदा साधुओ के द्वारा निन्दनीय है? लिखा है—अदत्तादाणं अकित्तिकरण अणज्जं साहुगरहणिज्जं । कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

मण्डूक नामक दुर्दम्य चोर की तलाश में फटे-पुराने वस्त्र पहने राजा को किमी पुराने मन्दिर में बैठे देखकर आधी रात के समय किसी ने सहसा कहा—“कौन हो तुम ?” राजा ने उत्तर दिया—“मैं एक गरीब परदेशी हूँ” । इस पर आगन्तुक ने कहा—“तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी गरीबी मिटा देता हूँ ।”

राजा आगन्तुक के साथ चल पड़ा । वह मण्डूक ही था । दोनों ने मिलकर चोरी की । माल उठाकर वे एक पुराने बगीचे में गये । जहाँ मण्डूक चोर अपनी बहन के साथ रहा करता था । मण्डूक ने आगन्तुक को अपना अतिथि बताते हुए बहन से कहा कि इनके पैर धो डालो । बहन राजा को कुए के पास ले गई; परन्तु उसके रग-रूप-स्पर्श से प्रभावित होकर बोली—“मेरे भाई ने छिपे शब्दों में आपको कुए में धकेलने की आज्ञा दी है, किन्तु लक्षणों से आप कोई महापुरुष जान पड़ते हैं; इसलिए मैं आपको बचाना चाहती हूँ, आप चुपचाप यहाँ से भाग जाइये । राजा तेजी से भागकर महल में जा पहुँचा । डब्रर बहन थोड़ी देर बाद ज़ोर से चिल्लाई—“भाग गया ! पकड़ो !” मण्डूक ने पीछा किया; किन्तु राजा नजर ही न आया ।

दूसरे दिन मण्डूक एक जुलाहा बनकर वस्त्र बुन रहा था । राजा ने चेहरे से उसे पहिचान कर राजमहल में सादर बुलाया, कहा कि यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आपकी बहन से मैं विवाह कर सकता हूँ । मण्डूक ने स्वीकृति दे दी । विवाहित होकर राजा ने अपनी नई रानी की सहायता से चोरी का सारा माल महल में मंगवा लिया, फिर मण्डूक को दण्ड देकर माल मालिकों के पास पहुँचवा दिया । चोरी का ऐसा ही कुफल होता है ।

क्या लोभ मनुष्य को अन्धा बना देता है ।

हाँ, मूर्ख पक्षी दाना देखता है, फन्दा नहीं—

The foolish bird sees the grain but not the snare. (दि

फुलिया बर्ड शीज दि ग्रैन बट नाॅट दि स्नेयर)

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एक बालक चोरी के अपराध में रंगे हाथों पकड़ा गया । वह जेल में डाल दिया गया । उसकी माँ उसे देखने आई, परन्तु पुत्र ने माता से मिलने की अनिच्छा प्रकट की । इससे जेलर को आश्चर्य हुआ । माता ने बहुत गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि एक बार किसी तरह मुझे अपने पुत्र का मुँह दिखा दीजिए । जेलर ने अपने आदमियों से पकड़वाकर जबरदस्ती माता के सामने उसे उपस्थित किया । बालक माँ के सामने पीठ करके खड़ा हो गया ।

जेलर ने इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछा—तो उसने बताया कि प्रारम्भ में एक दिन मैं एक कूँजड़े की टोकरी में चार आम चुरा कर घर लाया तो माँ ने शावाशी दी । धीरे धीरे मैं चोरी की कला सीख गया और बड़ी चोरियाँ करने लगा । यदि माँ ने प्रारम्भ में चुराये गये चार आमों को मसलकर फेंक दिया होता और उनके लिए चार चपतें मेरे गालों पर कसकर लगा दी होती तो मेरी आज यह दुर्दशा न होती, जो हुई है । यह मेरी माँ नहीं दुश्मन है, इसी के प्रोत्साहन में मैं पक्का चोर बनकर अपमानित हुआ हूँ; इसीलिए मैं इसका मुँह देखना नहीं चाहता ।

जेलर ने सोचा कि कैदी को सुधारना ही जेल का उद्देश्य है, यह कैदी मुधर चुका है, क्योंकि इसे अपने दुष्कृत्य का पश्चात्ताप हो रहा है । उसने राजा से सिफारिश करके उसे जेल से मुक्त करवा दिया ।

“मियाँ चोरे मूठे । अल्ला चोर ऊँटे ।”

✽

४ : अर्चौर्य

क्या संसार मे चोरी की भरमार है ?

हाँ, एक गुजराती कवि के शब्दो मे-

चोर चोर चोर ए तो चारे वाजू चोर ।

कोई धन चोर कोई मन चोर कोई कोईना कपडा चोर ॥

चोरों से भरे इस संसार में जो अर्चौर्य व्रत अंगीकार करके प्रामाणिक जीवन व्यतीत करते है, वे सुखी रहते है ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये-

एक जैन साधु का चातुर्मास मन्दसौर मे था-उस समय की घटना है । एक भाई दर्शन के लिए उनके पास गया । उसके पास एक शीशी थी । उसे वह लौटते समय वही (धर्मस्थानक में) भूल गया ।

जैन साधु को यह जानने की इच्छा हुई कि देखें इस शीशी मे क्या है; परन्तु उसी समय उन्हें साधुदीक्षा के समय ली हुई अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया-

“सव्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं ॥”

(सब प्रकार के अदत्तादान से विरत होता हूँ) अदत्त (जो नहीं दिया गया है, उस) के आदान (ग्रहण) से व्रत भंग होता है, फलस्वरूप साधुने उसे नहीं छुआ । दूसरे दिन वह आदमी आया । उसकी शीशी ज्यों की त्यों उसी स्थान पर रखी मिली । उमने कहा कि इस शीशी मे तेजाब भरा था । यदि कोई इसे छू लेता तो उसकी उँगलियाँ जल जाती । अच्छा हुआ, जो आप लोगों मे से किसीने उसे नहीं छुआ ।

धर्म एवं हतो हन्ति

धर्मो रक्षति रक्षितः ।

(यदि धर्म का त्याग किया जाय तो वह मार डालता है और उसकी रक्षा की जाय तो वह भी रक्षा करता है)

क्या की हुई चोरी किमी तरह खूल जाती है ?

हां—क्योंकि दुनिया भर से चोरी की बात भले ही छिपा ली जाय, मन से नहीं छिपाई जा सकती । मन सभी शारीरिक चेष्टाओं का प्रेरक होता है, इसलिए किमी-न-किमी तरह बात खुल ही जाती है, कहावत भी है—

“मन छानी चोरी नहीं होती ॥”

कोई दृष्टान्त ?

मृनिये—

एक गाँव की बात है । एक सेठ का घर ऐसे पड़ौसियों के बीच था, जो दाढ़ी रखने थे । एक बार उनके घर में चोरी हुई, उन्हें पड़ौसियों पर ही शक थी । पुलिस में शिकायत करके मेठ ने पाँच-सात व्यक्तियों को पकड़वा दिया । चोरो उनमें से किसी एक ने की थी, सब ने नहीं । बादशाह चाहते थे कि किमी तरह अमरा चोर का पता लगाकर उमी को मजा दी जाय । चोर पकड़ने का कार्य उसने वजीर को सौंपा ।

वजीर ने सबको एक कतार में खड़ा कर दिया, फिर कहा कि मैं एक जादू जानता हूँ, उससे असली चोर का तत्काल पता चल जाता है । आप लोगों में से भी चोर एक ही आदमी है । मुझे पता लग गया है कि वह कौन है, क्योंकि मेरे जादू के बल पर उसकी दाढ़ी में तिनका पैदा हो गया है ।

वजीर ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि असली चोर कांप गया और उसने तिनका निकाल फेंकने के लिए दाढ़ी पर हाथ फिराया, परन्तु इसी बात से वह पकड़ में आ गया । वैसे जादू के बल पर ही दाढ़ी में तिनके पैदा नहीं हुआ करते । वजीर ने चोर को पकड़ने के लिए एक चाल चली थी, वह सफल रही और उसी दिन से यह कहावत चल पड़ी—

“चोर की दाढ़ी में तिनका ॥”

६ : अचौर्य

क्या चोरी ही संकटों का प्रमुख कारण है ?

हाँ, जो चोरी नहीं करता—अदत्त को ग्रहण नहीं करता, वह विपत्तियों का त्याग कर देता है अर्थात् संकटों से अपने आपको बचा लेता है—

परिहरति विपत्ति
यो न गृह्णात्यदत्तम् ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

मेवाड़ के एक महाराणा के पाँव के अँगूठे से सोने की एक अँगूठी रात को पहरेदार ने चुरा ली। महाराणा अर्धनिद्रित अवस्था में थे। वे समझ गये कि अँगूठी चुराई जा रही है; फिर भी चोरी की वृत्ति पैदा होने का कारण जानने के लिये वे उस समय चुप रहे।

दूसरे दिन इसी प्रयोजन से भेजे गये गुप्तचरों ने सूचित किया कि उसकी पत्नी के प्रसूति खर्च के लिये उसे धन की आवश्यकता थी।

कुछ दिनों बाद धन की व्यवस्था करके पहरेदार अँगूठी लौटाने आया। रात को स्पर्श पाकर राणा ने वनावटी गुस्से से कहा—“क्या अँगूठी चुराने आया है ?”

चोर ने कहा—“चुराई हुई अँगूठी लौटाने आया हूँ, आकस्मिक आवश्यकता पड़ जाने से मजबूर होकर मुझे यह चोरी करनी पड़ी थी।”

राणा—“मैं जानता हूँ; परन्तु चोरी आखिर चोरी है—दण्डनीय अपराध है, कल से तुम्हारा वेतन दुगना कर दिया जायगा—यही तुम्हारे लिए दण्ड है।” पहरेदार ने धन चुराया तो अपनी उदारता से राणा ने पहरेदार का मन चुरा लिया।

कदम- कदमपर हैं खड़े, जग में धन के चोर ।

लेकिन विरले ही यहाँ, मिलते मन के चोर ॥

क्या चोरी से अपयज्ञ होता है ?

हाँ, चोरी से गुण गौण हो जाते हैं—विद्या विडम्बित होती है, वदनामी सिर पर सवार हो जाती है—

गुणा गौणत्वभायान्ति, याति विद्या विडम्बनाम् ।

चौर्येणाकीर्त्तयः पुंसाम्, शिरम्यादधते पदम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

मोरवी शहर की बात है । एक दयालु सेठ की दूकान पर एक भिखारी आटा मांगने आया । उसने कहा कि दो घंटे बाद घर पर आना, यह दूकान है । ठीक दो घण्टे बाद सेठजी घर पर पहुँचे । वह भिखारी भी आ पहुँचा । उसने मौका देखकर एक तपेली चुरा ली । सेठ ने यह देख लिया था । उसने आटा दान करते हुए भिखारी से कहा—“भाई ! आटे के साथ घी भी लेते जाओ; अन्यथा वाटियाँ चुपड़ोगे कैसे ?”

भिखारी ने कहा—“किसमे लूँ ?”

सेठ ने चुराई हुई तपेली भिखारी की झोली से निकाल कर उसे घी से भर दिया ।

भिखारी ने अत्यन्त लज्जित होकर भविष्य में कभी चोरी न करने की प्रतिज्ञा करली ।

एकस्यैक क्षण दुःख मार्यमाणस्य जायते ?” ।

सुपुत्र पौत्रस्य पुन—र्यावज्जीव हृते धने ॥

(मारे जाने वाले अकेले जीव को क्षणभर के लिए दुःख होता है; परन्तु जिसका धन चुरा लिया जाता है, उसको, उसके पुत्रों को और पौत्रों को जोवन भर के लिए दुःख होता है ।)

८ : अचौर्य

क्या चोर दण्डनीय होता है ?

हाँ; पेट भरने के लिए जितना कुछ जरूरी है उतने पर ही प्राणी का अधिकार है, उसमें अधिक पर जो अपना अधिकार समझता है, वह चोर दण्ड का पात्र है--

यावद् श्रियेत जठर,

तावत्स्वत्वं हि देहिनाम् ।

अधिक योज्जिमन्येत,

म ग्नेनो दण्डमर्हति ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये--

पंडित बनारसीदास जी के घर पर रात को नौ चोर घुसे। काली मिर्च का ढेर देखकर सबने अपनी गठरियाँ बांधकर परस्पर एक दूसरे की गठरी उठवा दी, परन्तु नौवाँ एक चोर अपनी गठरी के पास खड़ा रहा, उसे कौन उठवाता? शेष अन्य आठ चोरों के मस्तक पर गठरियाँ लदी थी, सो वे तो महायत्ना कर नहीं सकते थे, ऐसी स्थिति में पण्डितजी ने यह काम किया। चोर चल पड़े, किन्तु मार्ग में उन्हें विचार आया कि आखिर नौवाँ भाई को गठरी उठवाने वाला था कौन? उसका पता लगाने के लिए वे फिर से घर आये, पंडितजी ने कहा कि नौवाँ चोर की दशा देखकर मुझे दया आ गई थी, इसलिए उसकी गठरी मैंने उठवा दी थी। एक चोर के प्रति इतनी सहानुभूति देखकर सबका दिल बदल गया, उन्होंने माल तो लौटाया ही, भविष्य में चोरी न करने की प्रतिज्ञा भी ले ली।

अदत्त नाददीत स्वम्

परकीयं क्वचित्सुधी ।

(न दिये हुए पराये धन को बुद्धिमान कभी न ले ।)

६ : अचौर्य

क्या असन्तोष से दुखी प्राणी ही लोभ से कलुषित होकर चोरी करता है ?

हाँ; उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा है—

अतुट्ठदोसेण दुही परस्स
लोभाविले आययई अदत्तं ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक महिला की वचपन से ही चोरी करने की आदत पड़ गई थी। जहाँ कहीं भी वह जाती, कुछ-न-कुछ उठा ही लाती। उसका पुत्र माँ की इस आदत से बहुत परेशान था। एक बार विवाह के अवसर पर निमंत्रण पाकर पुत्र अपनी माँ के साथ ननिहाल गया। मार्ग में उसने माँ को अच्छी तरह समझा दिया कि वह अपने को संयमित रखे—ऐसा न हो कि घर की इज्जत सबके सामने धूल में मिल जाय। माँ ने कहा कि वाह मैं कोई पागल थोड़े ही हूँ, जो घर की इज्जत का भी खयाल नहीं रखूंगी। दोनों उत्साहपूर्वक विवाहोत्सव में शामिल हुए। उत्सव समाप्त होने के बाद जब वहन-बेटियों को विदाई दी जा रही थी, तभी मौका पाकर माँ ने दो-चार ब्लाउज पीस उठा लिये। बेटे की उम्र पर नजर पड़ गई, तत्काल उसने टोका— “माँ ! यह चोरी क्यों कर रही हो ?” माँ बोली—“मैं चोरी कहाँ कर रही हूँ ? अपनी आदत को थोड़ी-सी खुराक दे रही हूँ ॥”

विशन्ति नरकं घोर, दु खज्वालाकरालितम् ।

अमुत्र नियतं भूढाः, प्राणिनश्चौर्यचविताः ॥

(चोरी से चवित (कुचले) प्राणी मूढ़ होते हैं। वे निश्चित रूप से दुःख रूपी ज्वाला से भयकर—ऐसे घोर नरक में प्रवेश करते हैं।)

१० : अचौर्य

क्या चोरी अपयशकारक अनार्य कर्म है ?

हाँ, यह सदा भले आदमियों के द्वारा निन्दनीय है—

“अदत्तादाणं अकिन्तिकरणं अणज्जं सया साहुगरहणिज्ज ?”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

दादाजी कोंडदेव शाहजी के राज्य प्रबन्धक थे । गिवाजी के जीवन में अच्छे, संस्कारों का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है । जिसका जीवन स्वयं सुसंस्कृत हो, वही दूसरों के जीवन को सुमङ्कारसम्पन्न बनाने में सफल हो सकता है । आपको मुनकर आश्चर्य होगा कि वे जो अँगरखा पहनते थे, उसकी एक वाँह आधी रहती थी, जो उनके सुसंस्कृत जीवन का प्रमाण थी । कंसे ?

वात असल में यो हुई कि भ्रमण करते हुए कोंडदेव ने भूल से एक वार शाहजी के उद्यान में से एक फूल तोड़ लिया, वाद में उन्हें विचार आया कि यह कार्य तो चोरी का है । फिर पछताते हुए उन्होंने यह निर्णय किया कि जिस हाथ से फूल तोड़ा गया है, उसे कटवा दिया जाय, वे हाथ कटवाने की तैयारी कर ही रहे थे कि जीजादाई ने यह खबर पाते ही वहाँ पहुँचकर बड़ी मुश्किल से समझा-बुझाकर हाथ के बदले अँगरखे की आधी वाँह कटाने को उन्हें सहमत कर लिया । तब से जीवन भर कोंडदेव ने वैसा ही अँगरखा पहिना ।

वनेऽपि सिंहा-मृगमांसभक्षिणौ बुभुक्षिता नैव तृण चरन्ति ।

एवं कुलीना व्यसनाभिभूता न नीचकर्माणि समाचरन्ति ॥

(पशुओं का मांस खाने वाले सिंह जंगल में भूखे रहने पर भी घास नहीं खाते, इसी प्रकार कुलीन (उच्चवंशीय) व्यक्ति मकड़ों से घिर कर भी कभी नीच कर्म (चोरी आदि) नहीं करते ।)

११ : अतिवर्जन

क्या किसी भी चीज को अति बुरी होती है ?

हाँ, इसीलिए अति को सब जगह छोड़ने के लिए कहा जाता

है—

अति सर्वत्र वर्जयेत् ।

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एक राजा मगीत का अत्यन्त प्रेमी था । उसने सभी कर्मचारियों को आदेश दे दिया कि यदि किसी को मुझसे बात करनी हो तो वह मगीत में ही करे ।

एक दिन वे किसी वगीचे में घूमने गये कि इधर उनके महल में आग लग गई । चाकर तानपुरा लेकर भागा-भागा वगीचे में पहुँचा । वहाँ तानपुरे के तारों को मिलाने के बाद आलाप, तान और पलटों का प्रयोग करते हुए आधे घण्टे में इतना कह पाया—

“राजाजी ! तोरे महल में आग लगी . . . ” तब तक इधर महल जलकर राख हो गया । राजाजी अपने चाकरो को आग बुझाने का आदेश ही नहीं दे पाये । महल खोकर उन्हे अकल आई । उन्होंने प्रत्येक समाचार मगीत में सुनाने और मगीत में ही बातचीत करने का आदेश वापिस ले लिया । खजाने के धन से उन्हे रहने के लिए दूसरा महल बनवाना पड़ा । मगीत में रुचि होना बुरा नहीं है; परन्तु उसमें अत्यासक्ति बुरी है ।

अति का भला न बरसना,

अति की भली न धूप ।

अति का भला न बोलना,

अति की भली न चूप ॥

१२ : अधिकार

अधिकार का पद पाकर जो उपकार नहीं करता, क्या वह अधिकार का पात्र है?

हाँ,

अधिकारपदं प्राप्य, नोपकारं करोति यः ।

अकारस्य ततो लोप. ककारो द्वित्वमाप्नुयात् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के समय एक घुड़सवार सेनापति सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ मोर्चा सभालने के लिए चला जा रहा था। मार्ग में एक पैदल सैनिक ने दूसरे से कहा कि हम लोग पैदल चल रहे हैं और सेनापति आराम से घोड़े पर बैठा है। यह खुसर-पुसर किसी तरह सेनापति के कान में पड़ गई। वह तुरन्त उस सैनिक के पास जाकर बोला कि भाई! मैं घोड़े पर बैठे-बैठे थक गया हूँ, थोड़ी देर तुम्हीं बैठो, किन्तु सभी साथी सैनिक तुम्हारे भरोसे रहेंगे, उन्हें ठीक मार्गदर्शन करते रहना होगा। पैदल सैनिक घोड़े पर सवार हो गया, थोड़ी ही देर बाद शत्रु पक्ष से एक गोली आई और घुड़सवार उससे घायल होकर नीचे गिर पड़ा। सेनापति ने उसे समझाया कि पद आने पर आराम भी मिलता है और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, पद काटो का ताज होता है आदि; और फिर तत्काल घोड़े पर सवार होकर सैनिकों को ठीक दिशा में ले गया।

उन्नतं पदमवाप्य योलघु-हैलयैव स पतेदिति ब्रुवन् ।

गौलशेखरगतः पृषद्गण-श्चारु मारुतधुतः पतन्वध ॥

(नीचे व्यक्ति ऊँचा पद पाकर शीघ्र ही गिर जाता है—ऐसा कहता हुआ पहाड़ों की चोटी पर रहा हुआ जल विन्दुओं का समूह हवा के झोंके से नीचे गिर रहा है।)

१३ : अधिकार

क्या अधिकार उपकार के लिए होता है ?

हाँ; अधिकार का पद पाकर जो उपकार नहीं करता, उसके 'अधिकार' में से 'अ' का लोप होकर 'क' को द्वित्व हो जाता है अर्थात् ऐसा व्यक्ति धिक्कार का पात्र बन जाता है—

अधिकारपद प्राप्य
नोपकारं करोति यः ।
अकारस्य ततो लोपः
ककारो द्वित्वमाप्नुयात् ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एक बादशाह अपने अधिकार के अभिमान में चूर था। वह एक महात्मा के दर्शन करने गया। दर्शन और प्रणाम के बाद उसने प्रार्थना की कि मेरे लिए कोई सेवाकार्य ही तो बताइए। महात्मा जी ने भी मुस्काराते हुए कहा—“आप बहुत अच्छे समय पर आये, आस-पास ये मक्खियाँ बहुत देर से भिनभिना रही हैं, जरा आप इन्हें हटा दीजिए।”

बादशाह ने कहा—“यह तो मेरे बस की बात नहीं है।”

महात्मा—“मक्खियों पर भी जिसका बस नहीं है—अधिकार नहीं है, उसका बस मनुष्यों पर कैसे हो सकता है ? उसका अधिकार देश पर कैसे हो सकता है ? और जिसके पास अधिकार नहीं है, उससे कोई वस्तु कैसे माँगी जाय ?”

बादशाह को अपनी तुच्छता का भान हो गया।

वह विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम करके चला गया।

माण विणयविणासणो

(अभिमान विनय का नाशक है।)

१४ : अनशन

क्या सारे रोग पेट की गडबड़ से पैदा होते हैं?

हाँ; भोजन का व्यवस्थित पाचन न होने पर ही रोगों का जन्म होता है—

अजीर्णप्रभवा रोगाः ।

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

कहते हैं, एक वार अश्विनीकुमारों ने महान् वैद्य वाग्भट मे पूछा—

अभूमिजमनाकाशम्,

पथ्यं रसविवर्जितम् ।

सम्मत्तं सर्वशास्त्राणाम्,

वद वैद्य ! किमौषधम् ?

(हे वैद्य ! किमी ऐसी दवा का नाम बताओ, जो न जमीन पर पैदा होती हो और न आकाश में, किन्तु जो पथ्य हो, स्वादरहित हो और सभी शास्त्र जिसका समर्थन करते हों)

वाग्भट ने इस पर थोड़ी देर विचार किया । प्रारम्भ में प्रश्न एक पहेली जैसा विचित्र लग रहा था । परन्तु धीरे-धीरे वह मुलझता गया । उन्हे समझ में आ गया कि अनशन, उपवास या लघन ही ऐसी औषधि हो सकती है जिसमे अभीष्ट समस्त गुण हो, बोले—

अभूमिजमनाकाशम्

पथ्यं रसविवर्जितम् ।

पूर्वाचार्यैसमाख्यातम्,

लंघनं परमौषधम् ।

(लंघन ही वह श्रेष्ठ औषध है, जो न भूमि पर उत्पन्न होती है, न आकाश में; साथ ही जो पथ्य है—स्वादहीन है और पूर्वाचार्यों द्वारा समर्थित भी ।)

✱

१५ : अनासक्ति

हृदय में जब तक मूडना हो, तभी तक विषयो से मुख मिलता है क्या ?

हाँ, तत्त्वज्ञों के विवेकी मन में कहाँ विषय, कहाँ मुख और कहाँ परिग्रह ?

दधति तावदमी विषयाः सुखम् स्फुरति यावदियं हृदि मूढता ।
मनमि तत्त्वविदां तु विवेचके क्व विषयाः क्व सुखं क्व पारेग्रहा ॥
कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

वेष बदल कर घूमते हुए सचिव ने जब यह सुना कि वाप बेटे की तारीफ करता ही है; इसमें कौन भी बड़ी बात हुई ? ऐसा कोई सुनार कह रहा था तो उन्होंने दूसरे दिन राजसभा में बुलाकर उस सुनार में कहा—“लो तेल से भरा यह सोने का कटोरा, इसे हाथ में लेकर पूरे नगर में चक्कर लगा आओ, एक बूंद भी गिरी तो तुम्हारा सिर नीचे गिरा दिया जायगा ।”

मार्ग में स्थान-स्थान पर संगीत और नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किये गये थे . फिर भी सुनार एक बूंद भी छलकाये बिना पूरा तेल का कटोरा लेकर राजमहल में लौट आया । सचिव ने वही कटोरा उसे पुरस्कार में देते हुए कहा कि जिस प्रकार मृत्यु के भय से तुम्हारा ध्यान तेल पर केन्द्रित रहा, उसी प्रकार भरत चक्रवर्ती सप्ताह में रह कर भी संसार के सुखों से अनासक्त रहते हैं; इसीलिए वीतराग प्रभु ऋषभदेव उनकी प्रशंसा करते हैं । यह पुत्र की प्रशंसा नहीं; बल्कि किसी अनासक्त राजा की प्रशंसा है ।

ब्रह्मेन्द्ररुद्रमृग्य भाग्य विषयेषु वैराग्यम् ।

(ब्रह्मा, इन्द्र और शंकर भी जिसे ढूँढ़ते रहते हैं, वह विषयों के प्रति अनासक्ति बहुत बड़े भाग्य से मिलती है ।)

१६ : अनासक्ति

क्या अनासक्त व्यक्ति अपने शरीर पर भी ममता नहीं रखते ?
हाँ, दशवैकालिक सूत्र कहता है—

अवि अप्पणोवि देहम्मि नायरन्ति ममाइयं ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

राजा जनक को बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि भी उस समय 'विदेह' कहा करते थे । मंत्री को उनके इस विशेषण का रहस्य समझ में नहीं आया था । उसने पूछा—“महाराज ! देह में रहते भी आप विदेह (बिना शरीर वाले) कैसे ?”

राजा ने कहा—“कल आप भोजन मेरे साथ करेगे, आपके प्रश्न का उत्तर आपको उसी समय मिल जायगा ।”

दूसरे दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मन्त्री का ऐसा अपराध पकड़ने में आया है कि जिसके दण्डस्वरूप कल भोजन के एक घण्टे बाद फाँसी दे दी जायगी । इधर राजा ने भोजन में व्यजन बिना मसाले का और मिठाई बिना गुड़ की फीकी-फीकी बनवाई । यथा-समय भोजन कराने के बाद मन्त्री से जनक ने पूछा—“भोजन कैसा लगा ?” मन्त्री ने कहा—“अच्छा ही होगा; लेकिन मुझे तो एक घण्टे बाद मरना है; इसलिए मेरी जीभ स्वाद लिए बिना ही भोजन को पेट में धकेलती रही ।” राजा ने कहा—“आपको फाँसी नहीं लगेगी, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह धोपणा कराई गई थी । मैं भी निरन्तर मरण का स्मरण करता रहता हूँ, इसलिए देह के भोगों में कोई स्वाद नहीं आता । यही कारण है कि देह में रहते भी लोग मुझे विदेह कहते हैं ।”

ममत्त छिदाए ताए, महानागोव्व कचुय ।

(जिस प्रकार अजगर कचुक का त्याग करता है, उसी प्रकार साधक ममता का त्याग करे ।)

✱

१७ : अनासक्ति

क्या ममता ही दुःख का कारण है ?

हाँ. जिस वस्तु में ममता होती है, उसी में मुझे दुःख होता है और जिस वस्तु की मैं उपेक्षा करता हूँ, स्वभाव से सन्तुष्ट होकर उसी में मैं प्रसन्न रहता हूँ—ऐसा एक कवि ने कहा है—

यस्मिन् वस्तुनि ममता,

मम तापस्तत्र तत्रैव ।

यत्रैवाऽहमुदासे,

तत्र मुदा से स्वभावसन्तुष्टः ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

महात्मा रब्बी किमी काम से कुछ दिनों के लिए अन्यत्र गये हुए थे। इधर उनके दो पुत्र किसी दुर्घटना से मर गये थे। बच्चों की माता विरवरिया भी महात्मा की तरह तत्त्वज्ञ थी; फिर भी पुत्रों आकस्मिक निधन से वह शोकाकुल हो गई। कुछ समय बाद उसने अपने आपको समझा लिया कि जन्म मृत्यु का प्रवाह कोई रोक नहीं सकता, सयोग के साथ वियोग लगा ही हुआ है। उसने दोनों पुत्रों के शव एक कमरे में रख दिये। कुछ समय बाद जब पति आया तो मुस्कराहट के साथ उसका स्वागत किया। मानो कुछ हुआ ही न हो, फिर पूछा—“अपने घर किमी की धरोहर है—क्या मैं उसे लौटा दूँ ?” महात्मा रब्बी ने कहा—“तत्काल लौटा दो।” फिर वह उस कमरे में दोनों बच्चों के शव उठा लाई। महात्मा उन्हें देखकर चकित हो गये। विरवरिया बोली—“खुदा ने दिये और उसी ने ले लिये, वे अपने कहाँ थें ?” इस प्रकार अनासक्ति ने शोक मिटा दिया।

आफाक में हँस-हँसकर जीना ही तो मुश्किल है।

आसान है रो-रोकर हस्ती को फना करना ॥

१८ : अनासक्ति

क्या प्रेम एक गहरी मानसिक बीमारी है ?

हाँ— Love is a grave mental disease.

(लव इज ए ग्रेव मेन्टल डिजीज)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

यद्यपि ज्ञानी याज्ञवल्क्य के लिए सभी शिष्य समान थे। फिर भी विगेष योग्यता के कारण जनक का उनके हृदय में कुछ ऊँचा स्थान बन गया था। यही कारण था कि और किसी शिष्य के लेट हो जाने पर अध्यापन प्रारम्भ कर दिया जाता था; परन्तु जनक के लेट होने पर प्रतीक्षा की जाती थी। इस पक्षपात को देखकर अन्य शिष्यों के हृदय में गुरुजी के प्रति जो सन्मान था, वह कम होने लगा। गुरुजी यह बात भाँप गये। एक दिन उन्होंने उपदेश देते हुए बीच ही में यह दुःखद न्यूज सुनाई कि मिथिला जल रही है।

सुनते ही जनक के अतिरिक्त सभी शिष्य अपना-अपना घर सभालने के लिए मिथिला शहर की ओर भाग खड़े हुए, किन्तु वहाँ आग न देखकर लौट आये। कारण पूछने पर ऋषि याज्ञवल्क्य ने बताया कि मैंने तुम सब की परीक्षा करने के ही लिए ऐसी खबर सुनाई थी। भागने से सिद्ध हो गया कि तुम सबका अनुराग घर में है, परमात्म में नहीं। वैभव में है, उपदेश में नहीं। विषयो में है, वैराग्य में नहीं। जनक अविचलित भाव से उपदेश सुन रहा था। इसके हृदय में अनासक्ति भावें लहरा रहा था। इसीलिए मैं इसकी उपस्थिति का ध्यान रखता हूँ।

मिथिलाए डङ्गमाणीए,

न मे डङ्गइ किचणं ।

(जलती हुई मिथिला में मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है।)

१६ : अनित्यता

क्या जीवन क्षणभंगुर है ?

हाँ, यह सच है कि स्त्रियाँ सुन्दर होती हैं और सम्पत्तियाँ भी रमणीय होती हैं। परन्तु यह जीवन मदोन्मत्त स्त्री के कटाक्ष के समान चंचल होता है—

सत्यं मनोरमा रामाः

सत्य रम्या विभूतयः ।

किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्ग—

भङ्गिलोल हि जीविमम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

महाराज सिंहर्ष वन क्रीडार्थ जा रहे थे कि मार्ग में पत्र-पुष्प-फल से समृद्ध एक आम का पेड़ उन्हें दिखाई दिया। उन्होंने घोड़े पर बैठे ही बैठे एक मजरी तोड़ ली और आगे बढ़ गए। पीछे उनके साथ कुछ अंगरक्षकों का दल आ रहा था। उनमें से भी प्रत्येक ने एक-एक मजरी तोड़ ली। उनसे पीछे कुछ सैनिक आ रहे थे। उन्होंने फल और पत्ते तोड़ लिए। इस प्रकार बने हुए ठूँठ को जब लौटते समय महाराज ने देखा तो वे सौन्दर्य की अनित्यता पर विचार करने लगे—सौन्दर्य अनित्य है—ससार अनित्य है—जीवन भी अनित्य है, ऐसी अवस्था में नित्य परमात्मा का स्मरण ही क्यों न किया जाय।

८ सर्वे क्षयान्ता निचयाः

पतनान्ता समुच्छ्रयाः ।

सयोग विप्रयोगान्ताः

मरणान्त हि जीवितम् ॥

(सभी सचयों का क्षय होता है—सभी उन्नतियों का पतन, सभी सयोगों का वियोग और सभी जीवितों का मरण होता है।)

२० : अनित्यता

क्या व्यक्ति भूल जाता है कि वह एक दिन मरेगा ?

हाँ, नाना प्रकार से पराये धन का अपहरण करता हुआ-पुत्र, सम्पत्ति आदि को बढ़ाता हुआ और शत्रुओं के मस्तक पर पाँव रखता हुआ व्यक्ति यह भूल जाता है कि एक दिन मैं मर जाऊँगा-

हरिष्यमाणो बहुधा परस्वम्

करिष्यमाणः सुतसम्पदादि ।

धरिष्यमाणोऽरिगिरिः मु पादम्

न स्व मरिष्यन्तमर्षति कोऽपि ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये-

एक राजा ने लाखों रुपयों की लागत से एक सुन्दर महल बनवाया । उद्घाटन किसी ज्ञानी पुरुष के हाथ में कराने का निश्चय हुआ । इसकी जोरदार तैयारियाँ की गई । जो भी महल देखता, उसकी सुन्दरता पर मुग्ध हो जाता । शहरके अच्छे-अच्छे प्रतिष्ठित लोगो को उद्घाटन समारोह में आमन्त्रित किया गया । ज्ञानी पुरुष के कर-कमले से उद्घाटन विधि सम्पन्न होने के बाद सब आमन्त्रित सज्जनों के लिये स्वल्पाहार का कार्यक्रम रखा गया । जब सब लोग स्वल्पाहार ग्रहण कर रहे थे, तभी राजा ने ज्ञानी पुरुष से पूछा-“आपको इस महल में कोई कमी नजर आती हो तो बताइये ।”

ज्ञानी ने कहा-“इसमें केवल दो कमियाँ रह गई हैं, एक तो यह कि इसे बनाने वाला एक दिन इसे छोड़ जायगा, और दूसरी यह कि एक दिन यह गिर जायगा” ।

इससे राजा का घमण्ड दूर हो गया ।

महल बन्यो सारो घणो, पण तेमां वे खोट ।

करनारो मरणो कदी, पडशे महल सचोट ॥

२१ : अनित्यता

क्या जीवन कमलिनी के पत्ते पर रहे हुए तरल जल के समान चंचल है ?

हाँ; कहा है—

नलिनीदलगतसलिलं तरलम् ।

तद्वज्जोवितमतिशयचपलम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

मुञ्ज को सिंहासन सौपकर मरणासन्न बड़ा भाई अपने पुत्र भोज को उसकी गोद में धर कर मर गया। बालक भोज का वध करने के लिए कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ उसे जंगल में भेज दिया गया, जिससे मुञ्ज के बाद सिंहासन पर मुञ्ज के पुत्र ही बैठ सके; किन्तु दयालु सैनिकों ने भोज को नंगा कर उसे एक गुफा के पास छोड़ दिया। वस्त्र साथ में इस सबूत के रूप में रख लिये कि भोज की जंगल में हत्या कर दी गई है। भोज ने भी धारा नगरी की ओर विदा होने वाले सैनिकों को अपने खून से एक पत्ते पर एक श्लोक लिखकर मुञ्ज के पास पहुँचाने को दे दिया, जिसे पढ़कर मुञ्ज अपने विश्वासघात के लिए खूब पछताने लगा—रोने लगा। फिर सैनिकों ने भोज को सामने लाकर खड़ा कर दिया। मुञ्ज उसे सिंहासन पर बिठाकर साधु बन गया। वह श्लोक इस प्रकार है—

मान्धाता स महीपतिः कृतयुगालंकारभूतो गतः,

सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासी दशास्यान्तकः ?

अन्ये चापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिव भूपते,

नैकेनापि समं गता वसुमती मुञ्ज ! त्वया यास्यति ॥

(सत्ययुग की शोभा बढ़ाने वाला राजा मान्धाता चला गया, जिसने समुद्र पर पुल बनाया था, वह रावण-वधकर्त्ता राम कहाँ है ? और भी युधिष्ठिर आदि राजा स्वर्गवासी बन गये, एक भी साथ पृथ्वी नहीं गई। हे राजा मुञ्ज ! वह (पृथ्वी) सिर्फ तेरे साथ जायगी।)

२२ : अनित्यता

क्या मदमाती स्त्री के कटाक्ष के समान जीवन भी क्षणिक है? चंचल है ?

हाँ, यद्यपि स्त्रियाँ मनोहर होती हैं और विभूतियाँ (सम्पत्तियाँ) भी रमणीय होती हैं; फिर भी जीवन क्षणभंगुर होता है (अतः कंचन कामिनी का सुख भी क्षणिक होता है ।)

सत्यं मनोरमा रामा, सत्यं रम्या विभूतयः ।

किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्ग-भङ्गिलोल हि जीवितम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

कविता कामिनी के लिए केश पाश की तरह शोभावर्द्धक था-
चौरकवि । कहा है—

“यस्याश्चौरश्चिकुरनिकुरः ॥”

वही चौरकवि राजा भोज के महल में चोरी करने के लिए घुसा वहाँ द्रव्य ढूँढ़ते हुए उसे पूरी रात बीतने पर भी सफलता नहीं मिली अन्त में थककर राजा भोज की शय्या के नीचे छिपकर बैठा गया प्रातः राजा भोज ने अपनी समृद्धि के विषय में विचार करते हुए एक श्लोक के तीन चरणों की रचना की; परन्तु चौथा चरण नहीं बन पा रहा था, उसकी पूर्ति चौर कवि ने कर दी, पूर्ति सहित श्लोक यह है—

चेतोहरा युवतयः सुहृदोऽनुकूलाः

सद्वान्धवा. प्रणयगर्भगिरश्च भृत्याः ।

वल्गन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरङ्गाः

“सम्मोलने नयनयोर्न हि किञ्चिदस्ति ॥”

(मनोहर स्त्रियाँ, अनुकूल मित्र, अच्छे भाई, विनयभरी वाणी बोलने वाले भृत्य, हाथियों के झुण्ड और चंचल घोड़े सुशोभित हो रहे हैं, परन्तु आँखें बन्द होने (मर जाने) पर कुछ भी नहीं है ।)

राजा ने प्रसन्न होकर उसे पारतोपिक दिया ।

२३ : अनुकरण

क्या सुन्दर पोशाक से किसी का सम्मान मूर्खों एवं स्त्रियों के द्वारा ही होता है ?

हाँ; सर वाल्टर रैले का ऐसा ही कथन है— No man is esteemed for his gay garments but by fools and women (नो मैन इज एस्टीमड फोर हिज गे गारमेट्स बट बाइ फूल्स एण्ड विमेन ।)

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक वैद्य जी के साथ उनका बैग उठाने के लिए एक नौकर रहा करता था । वे इलाज के लिए किसी गाँव में जा रहे थे कि रास्ते में एक नदी के किनारे कोई पटेल अपने बीमार ऊँट के साथ बैठा हुआ था । उसने वैद्य जी से ऊँट का इलाज करने की प्रार्थना की । वैद्य जी ने फीस के पच्चीस रुपये ठहराये, जो उन्हें दे दिये गये । इलाज करते हुए उन्होंने पूछा कि यह चरने कहाँ गया था ? उत्तर मिला कि खरबूजे के खेत में । वैद्य जी ने पटेल से ऊँट का मुँह खोलकर उसे दोनों हाथों से खींचकर थोड़ी देर खुला ही रहने देने के लिए कहा । फिर गले पर एक मुक्का मारा तो उसमें अटका खरबूजा फूटकर बाहर निकल पड़ा । फिर वे आगे बढ़े । किन्तु नौकर उन्हें छोड़कर चला गया । वह स्वयं भी वैद्य बनकर इलाज करना चाहता था । सुन्दर पोशाक पहिनकर वह किसी गाँव में एक बीमार बुढ़िया का इलाज करने लगा । बुढ़िया के विषय में “कहाँ चरने गई थी ?” ऐसा पूछने पर “खरबूजे के खेत में” यही उत्तर मिलना चाहिए, ऐसा घर वालों को समझा दिया । फीस के पच्चीस रुपये रख लिये । घर वालों ने पूछने पर वैसा ही उत्तर दिया । फिर मुँह पकडवा कर जो मुक्का गले पर मारा कि बुढ़िया चल बसी ।

वैद्यराज ! नमस्तुभ्य यमराजसहोदर !

यमस्तु हरति प्राणांस्त्व तु प्राणान् धनानि च ॥

(हे यम के सगे भाई वैद्य ! तुझे नमस्कार हो; यम प्राणों का हरण करता है; किन्तु तुम प्राण भी हरते हो और धन भी ।)

अनुकरण

✱

२४ : अनुभव

क्या अनुभवो की पहुँच बहुत दूर तक होती है ?

हाँ; कहते हैं—

जहाँ न पहुँचे रवि

वहाँ पहुँचे कवि ।

जहाँ न पहुँचे कवि

वहाँ पहुँचे अनुभवो !

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

किसी यात्री के हाथ पर रेल के डिब्बे की खिडकी का काँच गिरा। चोट तो उसे साधारण ही आई; परन्तु रेलवे कम्पनी से एक बड़ी राशि वसूल करने की नीयत से उसने कोर्ट में दावा पेश कर दिया। उसने हाथ पर पट्टा लगवा लिया। उसका कहना था कि चोट इतनी तेज आई है कि हाथ ऊपर को नहीं उठ रहा है। उस समय कम्पनी की ओर से श्री फीरोजशाह मेहता ने वकालत कर रहे थे। मजिस्ट्रेट के सामने जिरह करते हुए वकील श्री मेहता ने पूछा—“भाई ! हाथ में चोट लगने से पहले तुम्हारा हाथ किस तरह ऊपर को उठता था?”

यात्री ने अपना हाथ ऊपर को उठाकर कह दिया—“पहले तो इस तरह आसानी से उठ जाया करता था साहब !”

बस, इसी क्रिया से सावित हो गया कि उसका हाथ उठ सकता है, किन्तु जान-बूझकर वह ऊपर नहीं उठा रहा है, फलस्वरूप वह कैसे हार गया।

विरुद्धनानायुक्ति प्राबल्य दौर्बल्यावधारणाय प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा ।

(अपने मत के विरुद्ध विविध युक्तियों की दुर्बलता का निर्णय करने के लिए जो विचार की प्रवृत्ति होती है, वही परीक्षा है।)

२५ : अनुभव

क्या अनुभव एक दर्पण है ?

दलपत कवि ने अनुभव को आरसी (दर्पण) के समान बताया है—

मशाल धरीने सर्व आगल उजेस करे
तदबीर करीने अंधारुँ घोर टाले छे ।
कोण जाणे कवी रीते तेमाँ ते पूरे छे तेल
बुझाई न जाय तेम मशाल ते बाले छे ।
कोई समे अनुभव-आरसी देखाड़े वली
कोई समे नवरावाँ नीरने उकाले छे ।
कहे दलपतराय एवो एक छे हजाम
ते सदैव सोने घणा स्नेह थी सँभाले छे ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

विद्याध्ययन समाप्त होने पर राजकुमार को गुरुजी के साथ राज-महल में बुलवाया गया। वहाँ सबके सामने गुरुजी को सम्मानित करने से पहले एक वार राजा ने पूछा—“गुरुदेव ! राजकुमार की शिक्षा में कोई कमी तो नहीं रह गई ?”

गुरुदेव ने कहा—“केवल एक कमी रह गई है।” ऐसा कहकर अपनी छड़ी के दो प्रहार निर्दोष बालक पर कर दिये और फिर कहा—“अब कोई कमी नहीं रही।”

छड़ी के प्रहारों का कारण पूछने पर गुरुजी ने कहा—“कल इस राजकुमार के हाथ में अपराधियों को दण्ड देने का अधिकार भी आयेगा ही; अतः इसे यह अनुभव होना चाहिए कि छड़ी के प्रहार खाने में कितनी वेदना होती है, जिससे किसी अपराधी को आवश्यक से अधिक दण्ड न दिया जा सके।”

अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा, दण्ड्याच्चैवाप्यदण्डयन् ।

अयगो महदाप्नोति, नरक चैव गच्छति ॥

(जो राजा अदण्डनीय को दण्डित करता है और दण्डनीय को दण्डित नहीं करता, उसे महान् अपयश मिलता है और वह नरक में जाता है।)

२६ : अनुशासन

क्या बन्धन बुरा है ?

हाँ, परन्तु अनुशासन का बन्धन बुरा नहीं है। गुरुजनों की आज्ञा का बिना विचारे पालन करने का सन्देश दिया गया है—

बड़ों की बात है अविचारणीया ।

मुकुटमणितुल्य शिरसा धारणीया ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

नील गगन में उड़ती हुई पतंग ने अपने से अधिक ऊँचाई पर उड़ते हुए गरुड़ को देखकर सोचा कि यदि इस मनुष्य ने मुझे धागे से बाँधकर मेरी उन्नति पर अंकुश न लगाया होता तो निश्चय ही मैं गरुड़ से उड़ान में बाजी मार ले जाती ।

थोड़ी ही देर में दूसरी पतंग से लड़कर वह कट गई । वह प्रसन्न होकर गरुड़ को ढूँढ़ने के लिए ऊपर देख रही थी कि सहसा वायु का ऐसा झोंका आया कि वह नीचे धूल में आ गिरी । फिर वह अपनी पुरानी अवस्था से नई अवस्था की तुलना करके पछताने लगी, सोचने लगी कि इस अवस्था से तो बन्धन की वह अवस्था अच्छी थी, जिसमें खुली हवा में विचरण का आनन्द मिलता था । हर तरह का बन्धन त्याज्य नहीं होता । स्वतन्त्रता भी एक बन्धन का ही नाम है, 'स्व' का अर्थ 'अपना' है और 'तन्त्र' का अर्थ 'बन्धन' । ऐसे बन्धन को स्वतन्त्रता कहते हैं । जिसमें विकास का अवसर मिलता हो—सुरक्षा की व्यवस्था हो, विनय, अनुशासन, आज्ञापालन, कर्तव्यपरायणता, नैतिकता, सुशीलता, सामाजिकता आदि के बन्धन आवश्यक हैं । इस बन्धनों को गुलामी समझना भूल है—

“विणओ जिणसासण मूलं ॥”

(विनय ही जैन शासन का मूल है ।)

२७ : अनेकान्त

क्या अनेकान्त के बिना हमारा व्यवहार नहीं चल सकता ?

हाँ; त्रिभुवन के एक मात्र गुरु अनेकान्तवाद को नमस्कार करते हुए किसी दार्शनिक ने कहा है कि उसके बिना ससार का व्यवहार बिल्कुल नहीं चल सकता—

जेण विणा लोगस्स वि,
ववहारो सव्वहा ण णिव्वडइ ।
तस्स भुवणेक्कगुरुणो,
णमो अणेगंतवायस्स ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

स्वामी रामतीर्थ ने किसी कालेज के श्यामपट्ट पर एक रेखा खींच कर छात्रों को आदेश दिया कि वे उसे छोटी करें। एक छात्र जब उसे मिटाने लगा, तब उन्होंने कहा कि रेखा को मिटाये बिना उसे छोटी करना है।

एक अन्य छात्र ने चाक उठाया और उस रेखा के पास एक उससे भी लम्बी रेखा खींच दी। इससे पहले खींची गई रेखा छोटी हो गई। स्वामी जी ने उसको पीठ थपथपाते हुए कहा— जीवन की भी यही पद्धति है। दूसरो को मिटाकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जिसे आगे बढ़ना हो, उसे अधिक गणों का उपार्जन करने का प्रयास करना चाहिए।

उन्नति के उपाय के अतिरिक्त अनेकान्त को समझने के लिए भी यह रेखा वाला दृष्टान्त उपयोगी है। जो रेखा बड़ी है, वही अपने से लम्बी रेखा की तुलना में छोटी है, इसलिए एकान्तवाणी न बोले।

न याऽसियावाय वियागरेज्जा ।

(स्याद्वादरहित अर्थात् एकान्ताग्रही वाणी न बोलें।)

२६ : अनेकान्त

क्या एक वस्तु में परस्पर अविरोध अनेक धर्मों की स्वीकृति ही स्याद्वाद है ?

हाँ, ऐसे अनेकान्त दृष्टिकोण को ही स्याद्वाद कहा जाता है—
एकस्मिन्वस्तुन्यविरोधनानाधर्मस्वीकारो हि स्याद्वादः ।

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

दो मन्यासी थे । एक द्वैतवादी था, जो अनेक तत्त्व मानता था और दूसरा अद्वैतवादी, जो जगत के मूल में एक ही तत्त्व स्वीकार करता था । एक भक्त का इन दोनों से सम्बन्ध था । दोनों साधुओं प्रति उसकी समान श्रद्धा थी । एक दिन अद्वैतवादी साधु ने भक्त को एक मन्त्र सिखाया—“सोऽहम्” (वह अर्थात् परमात्मा मैं ही हूँ) भक्त इस मन्त्र का जाप कर रहा था कि द्वैतवादी मुनी ने कहा कि मन्त्र तुम्हारा ठीक है । किन्तु इसके प्रारम्भ में एक ‘दा’ अक्षर बढ़ा दिया जाय तो यह और भी अधिक शुद्ध हो जायगा । भक्त ‘दासोऽहम्’ का जप करने लगा । अद्वैतवादी ने प्रारम्भ में एक अक्षर ‘स’ और बढ़वा दिया । अब वह “सदा सोऽहम्” का जाप करने लगा । द्वैतवादी ने एक अक्षर ‘दा’ और बढ़वा दिया, अब मन्त्र “दासदासोऽहम्” (मैं दास का भी दास हूँ) हो गया । भक्त द्वैत-अद्वैत के द्वन्द्व में अपरिचित था किन्तु हनुमान जी परिचित थे, वे कहते हैं—

देहदृष्ट्या तु दासोऽहम् जीवदृष्ट्या त्वदशकः ।

आत्मदृष्ट्या त्वमेवाऽहम्, इति मे निश्चिता मतिः ॥

(हे राम ! देहदृष्टि से दास, जीव दृष्टि से आपका अंग और आत्मदृष्टि में मैं आपसे अभिन्न हूँ— यह मेरी निश्चित मान्यता है ।)

२६ : अनेकान्त

क्या दृष्टिभेद से प्रभाव बदल जाता है ?

हाँ; कहते हैं—“जैसी-दृष्टि वैसी सृष्टि”

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

वर्षों बाद मिले दो मित्रों में हुई बातचीत इस प्रकार रही—

आनन्द लीजिए उसका । कहिये ! कुशल तो है ?

कैसी कुशल ? विवाहित हो गया था मैं ।

यह तो अच्छा ही हुआ न ?

क्या अच्छा हुआ ? पत्नी बड़ी कर्कशा निकल गई ।

यह बुरा जरूर हुआ ।

क्या बुरा हुआ ? उसके साथ बहुत-सा धन भी आया ।

तब तो अच्छा ही हुआ ।

अरे क्या खाक अच्छा हुआ ? पत्नी कजूस निकल गई ।

यह तो बुरी बात है ।

कैसी बुरी बात ? मैंने उसके धन से मकान बनवा लिया ।

घर का मकान हो गया—अच्छा ही रहा ।

अरे क्या अच्छा रहा ? वह तो जलकर राख हो गया ।

यह बुरा हुआ ।

अरे क्या खाक बुरा हुआ ? मैंने मकान का बीमा करवा

लिया था ।

तब तो पूरे पैसे मिल गये होंगे—यह अच्छा रहा ।

अरे क्या अच्छा रहा ? मकान में पत्नी सो रही थी, सो वह भी

उसके साथ जल गई ।

इसीलिए तो कहा है—

जेण विणा लोगस्स वि ववहारो सव्वहा ण णिव्वड्ड ।

तस्स भुवणेक्कगुरुणो णमो अणेगंतवायस्स ॥

(जिसके बिना लोक का व्यवहार भी विल्कुल चल नहीं सकता,

ससार के एक मात्र गुरु उस अनेकान्त सिद्धान्त को नमस्कार हो ।)

३० : अनेकान्त

क्या अवसर के अनुसार बोलना चाहिये ?

हाँ; गुणों के समुदाय से रहित वाणी भी यदि अवसर के अनुकूल हो तो उससे बोलने वालों की शोभा बढ़ जाती है—

अवसरपठिता

वाणी

गुणगणरहिताऽपि शोभते पुंसाम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

मुल्ला नसीरुद्दीन ने पत्नी से कहा—“थोड़ा-सा पनीर ले आओ वह भूख बढ़ाता है ।”

पत्नी ने कहा—“पनीर घर में नहीं है ।”

मुल्ला—“यह तो अच्छी बात है, पनीर दाँतों की जड़ों को कम जोर बनाता है ।”

पत्नी—“आपने पनीर के विषय में दो अलग-अलग बातें कही हैं एक से पनीर अच्छा मालूम होता है और दूसरी से बुरा । दोनों में कौनसी बात मानने योग्य है ? कौनसी बात सच्ची है ?”

मुल्ला जी हँसते हुए बोले—“बातें दोनों सच्ची हैं; परन्तु मानने तो अपनी परिस्थिति पर निर्भर है । यदि घर में पनीर हो तो पहली बात मान लो और न हो तो दूसरी बात मान लेनी चाहिए ।”

व्यवहार में अनेकान्त कितना उपयोगी है ? इससे जाना जा सकता है ।

उत्पन्न दधिभावेन, नष्टं दुग्धतया पयः ।

गोरसत्वात् स्थिरं जानन्, म्याद्वादद्विद्व जनोऽपि कः ॥

(जो दूध रूप में नष्ट होकर दही रूप में उत्पन्न हुआ, वही गोर रूप में स्थिर है—ऐसा जानकर कौन मनुष्य म्याद्वाद से द्वेष कर सकता है ? कोई नहीं ।)

क्या वस्तु को देखने की दृष्टि सबकी अलग-अलग होती है ।
हाँ; इसलिये कहा जाता है—“जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि ।”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

किमी जगह एक नर्तकी का मोहक नृत्य हो रहा था । उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग-अलग व्यक्ति देख रहे थे ।

नाच देखकर आने वालों में से किसी युवक से पूछा गया तो उत्तर मिला—“वाह ? क्या नाच है ? कमर की लचक और आँखों के वाण अब तक मेरा स्मृति पर छाये हैं । उसके मधुर कण्ठ से जो संगीत निकल रहा था, वह सबके मन को मोहित कर रहा था ।”

उसी को देखकर आये एक वच्चे ने कहा—“एक औरत रगीन पोशाक पहिन कर वेशमी से उछल-कूद कर रही थी । कभी वह घूँघट कर लेती और कभी हटा लेती । यदि घूँघट करना अच्छा है तो फिर हटाती क्यों है ? और यदि हटाना अच्छा है तो फिर मुँह ढकती क्यों है ? यदि उसे उछलना-कूदना पसन्द है तो वगीचे में या मैदान में सहेलियो के बीच ऐसा करना चाहिये, आदमियों के बीच में नहीं । एक आदमी वहाँ सुरताल और दूसरा मृदंग बजा रहा है ।”

एक साधु से पूछा गया तो वह बोला—

परिपूरन पाप के कारण ही भगवन्तकथा न रुचे जिनको ।

एक नारी बुलाय नचावत है नचवावत है निशिको दिन को ।

मिरदग कहे धिक है धिक है सुरताल कहे किनको-किनको ।

तव हाथ उठाइके नारि कहे धिक् है धिक् है इनको-इनको ॥

३२ : अनेकान्त

क्या व्यवहार और निश्चय दोनों आवश्यक हैं ?

हाँ, यदि जिनमत (जैनधर्म) की शरण में आये हैं तो आप व्यवहार और निश्चय दोनों को मत छोड़िये। क्योंकि व्यवहार के बिना 'तीर्थ' (संगठन) क्षीण हो जायगा और निश्चय के बिना 'तत्त्व'।

जइ जिणमत पवज्जह,
ता मा व्यवहारनिच्छए मुयह ।
एगेण विणा जिज्जइ,
तित्थ अण्णेण उण तच्च ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

श्रीराम ने हनुमानजी से प्रश्न किया कि आप कौन हैं ? अपना संक्षिप्त परिचय दीजिये।

हनुमानजी समझ गये कि इस प्रश्न के द्वारा श्रीराम मेरे तत्त्व ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हैं। निश्चय दृष्टि से तो सारी आत्माएँ समान हैं। परन्तु व्यवहार दृष्टि में भेद है। भगवान और भक्त का सम्बन्ध भेदसूचक है। अशी और अश का सम्बन्ध भी किञ्चित् भेदसूचक है। परन्तु अद्वैतवादी निश्चय दृष्टि से सब कुछ अभिन्न है, बोले—

देहदृष्ट्या तु दासोज्जम्,
जीवदृष्ट्या त्वदगक ।
आत्मदृष्ट्या त्वमेवाहम्,
इति मे निश्चिता मतिः ॥

(देह की दृष्टि से मैं भक्त हूँ, जीवदृष्टि से मैं आपका अंग हूँ किन्तु आत्मदृष्टि से आप में और मुझ में कोई अन्तर ही नहीं है।)

✽

३३ : अन्धविश्वास

अनेकान्त ही सच्चा उत्तर दिलवा सकता है ।

क्या विश्वास अन्धा होता है ?

हाँ; यदि वह बिना विचार के किया जाय । “अपने पिता का कूआ है’ ऐसा कहकर उसका खारा जल भी पीने वाले (और दूसरो के कूए का मीठा जल भी न छूने वाले) लोग ऐसी ही अविचारशीलता के स्वामी होते—कापुरुष (नीच मनुष्य) होते हैं ।

तातस्य कूपोज्यमिति ब्रुवाणा. क्षारं जलं कापुरुषाः पिवन्ति ।

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

नदी में खड़े होकर कुछ लोग सूर्य को जल चढ़ा रहे थे । वह जल प्रत्यक्ष उस नदी में ही गिर रहा था । परन्तु उनका विश्वास था कि सूर्य के निकट पहुँच रहा है । एक सन्त यह सब देख रहा था । उसने उन्हें समझाना चाहा । इसके लिये उसने एक युक्ति का सहारा लिया । उसके अनुमार उसी नदी से अपने कमण्डल में जल भर-भर कर वह किनारे पर फेंकने लगा । लोगों ने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो सन्त ने उत्तर दिया—“भाई ! मैं जिस प्रदेश से आया हूँ, वहाँ के खेत जल की कमी से सूख रहे हैं । अपने कमण्डल से मैं उसी दिशा में जल फेंक रहा हूँ, जिससे सूखे खेत फिर हरे-भरे हो जायें ।”

लोगों ने हँसकर कहा—“आपके कमण्डल का जल तो यही नदी तट पर गिरकर फिर से नदी में आ रहा है, वह आपके प्रदेश के खेतों तक कैसे पहुँचेगा ?”

सन्त ने कहा—“यदि आपका चढ़ाया जल यहाँ से करोड़ों मील दूर सूर्य तक पहुँच सकता है तो कुल सैकड़ों मील मेरे प्रदेश तक वह क्यों नहीं पहुँचेगा ?”

सन्त की इस बात से प्रतिबोध पाकर उन्होंने अपनी अन्ध-विश्वास-पूर्ण वह क्रिया सदा के लिए छोड़ दी ।

साधू ऐसा चाहिये, जैसा मूप सुभास ।

सार-सार को गहि रहे, थोया देय उडाय ॥

३४ : अन्धविश्वास

क्या धूर्तता भी बुद्धिमत्ता से पैदा होती है ?

हाँ; बुद्धिमत्ता का जो बन्दर (चंचल पुत्र) है, उसी को धूर्तता कहते हैं—Cunning is the ape of wisdom. (कनिंग इज दी एप आफ विजडम)

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

कहते हैं, श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिलाया भोजन मृत पूर्वजनों के पेट में पहुँच जाता है; परन्तु यह एक भ्रान्त धारणा है—ऐसा एक मन्त्री ने सावित कर दिया था। हुआ यह कि राजा जिस दिन श्राद्ध किया करते थे, उससे एक दिन पहले मन्त्री ने उन्हें कुछ कह दिया। राजा ने उसे अपने मन में रख लिया। दूसरे दिन खीर-पूरी की रसोई तैयार हुई। बहुत-से ब्राह्मणों को भोजन के लिये निमन्त्रित किया गया था। वे आकर पंक्तिबद्ध बैठ गये।

राजा साहब ने सबसे कहा—“आप लोग प्रति वर्ष श्राद्ध के दिन जो माल-टाल खाते हैं, वह मेरे स्वर्गीय पिताश्री के पेट में पहुँच जाता है; परन्तु कल रात को सपने में आकर उन्होंने मुझसे कहा कि अफीम खाने की मुझे लत थी, सो उसके बिना सारा शरीर टूटता रहता है। आज आप लोगों से निवेदन है कि पहले आप सब लोग अफीम को एक-एक डली खालें, फिर भोजन परोसा जायगा।”

ब्राह्मण समझ गये कि यह सब मन्त्रीजी का करामात है। उन्होंने राजा से क्षमा याचना की और स्वीकार किया कि हम अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते थे। उस दिन तो राजा साहब ने सबको भोजन कर दिया, परन्तु भविष्य के लिए श्राद्ध बन्द कर दिया।

बेंजामिन फ्रेंकलिन ने लिखा है कि धूर्तता वहीं पाई जाती है जहाँ योग्यता का अभाव (अन्धविश्वास) हो—Cunning proceeds from want of capacity. (कनिंग प्रोसीड्स फ्रोम वान्ट आफ कैपेसिटी)।

३५ : अन्धविश्वास

यदि विश्वास अन्धा न हो तो क्या वह अपनाने योग्य होगा ?

हाँ; ऐसा विश्वास, जो विचारपूर्वक हो, ईश्वर की तरह वन्दनीय होता है। श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध अपने भीतर रहने वाले ईश्वर को नहीं देख सकते। सन्त तुलसीदास ने उन्हें पार्वती और गकर मानकर वन्दन किया है—

भवानी शङ्करी वन्दे,
श्रद्धाविश्वासरूपिणी ।

याभ्यां विना न पश्यन्ति,
सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

मूरत में महात्मा गान्धी का प्रवचन पूरा होने के बाद एक बोहरा युवक पचास रुपये भेंट करते हुए बोला कि कल आपका स्मरण करने में मेरा बुखार मिट गया था, आप सचमुच कोई चमत्कारी महा-पुरुष हैं ।

भेंट लौटाते हुए महात्माजी बोले—“भाई ! मुझे याद करने से यदि आपका बुखार नहीं उतरता तो आप मुझे भेंट के बदले गालियाँ भी दे सकते थे । किसी व्यक्ति का स्मरण किसी की बीमारी मिटायगा, ऐसा मानना केवल अन्धविश्वास है । मुझे ऐसी भेंट नहीं चाहिए, जो अन्धविश्वास पर आधारित हो ।”

सद्धा परमदुल्लहा ।

[श्रद्धा अत्यन्त दुर्लभ है (अन्धविश्वास अत्यन्त सुलभ है)]

३६ : अपमान

आदरणीय व्यक्ति का अपमान से क्या दिल दुखता है ? हाँ, अप-
यग का दुःख सम्मानित पुरुष को मौत से अधिक दुखी बनाता है-

सम्भावितस्य चाकीर्त्ति-

मरणादतिरिच्यते ।

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये-

एक जगह भोज का कार्यक्रम था । नाना प्रकार के व्यंजन और
तरह-तरह की मिठाइयाँ बनी थी । समाज के लोग जीमने आय ।
भोजन से लोग तृप्त हो गये । तभी एक आदमी के हाथ में पापड़ का
टोकरा देकर उस भोज के संयोजक सेठ ने अपने हाथ में प्रत्येक का
एक-एक पापड़ परोसना शुरू किया । टोकरी में एक खंडित पापड़ आ
गया तो उसे भी सहज-भाव से एक आदमी को परोस दिया, किन्तु
आदमी को वह पापड़ चुभ गया । सोचने लगा कि जाति-विरादरी के
बीच मुझे अपमानित करने के लिए ऐसा जान-बूझकर किया गया है ।
बदला लेने का उसने दृढ़ सकल्प कर लिया, परन्तु वहाँ मुँह में वह
कुछ नहीं बोला । पगत उठी । अपमानित सेठ भी अपने घर पहुँचा ।
वह निर्धन था; फिर भी अपना आधा स्वतंत्र बेचकर तथा कुछ उमरे
गिरवी रखकर उसने एक विशाल भोज आयोजित किया । समाज के
लोग जीमने बैठे । यथासमय पापड़ परोसना शुरू किया । खंडित
पापड़ परोसने वाले उस सेठ का नम्बर आने पर जानबूझकर पापड़
नाशित करके परोसा तो हैंसते हुए उसने उत्तर दिया- "अगर आप
पापड़ का चूरा करके खते तो और भी अच्छा रहता ।" यह सुनकर
वह अपनी मूर्खता के लिए पछताने लगा कि व्यर्थ ही उसने इतना
खर्च किया ।

मगो निन्दाप्रशमानु ममो मानापमानयोः ।

(अपनी निन्दा और प्रशंसा में तथा अपने मान-अपमान में ममान
भय करने वाला ही मुनि होता है ।)

क्या नीच से तुलना की जाय तो वड़ों का अपमान होता है ?
हाँ, स्वर्ण कहता है कि मुझ पीटने से, आग में गर्म करने से और बेचने
से दुःख नहीं होता, मुझे लोग गुजा से तोलते हैं—यही मेरा मुख्य
दुःख है—

नवै ताडनात्तापनाद्वह्निमध्ये, नवै विक्रियात्क्लिश्यमानोऽहमस्मि ।
सुवर्णस्य मे मुख्यदुःख तक्रदेम्, यतो मां जना गुञ्जया तोलयन्ति ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

किसी कवि ने सोने और रत्ती (चिरमी या गुजा) के सवाद को
मुनकर अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त किया है—

सोना कहे सुनार से
उत्तम मेरी जात ।

काला मुख की चीरमी
तुली हमारे साथ ॥

रत्ती ने कहा—मैं हूँ वन की लाडली,
लाल हमारो रंग ।

काला मैंह इससे हुआ,
तुली नीच के सग ॥

सोना बोला—भोली चिरमी बावली
क्या है तेरी बात ?

जो तू गुण की खान तो,
जल ज्वाला में साथ ॥

इस पर रत्ती ने जो उत्तर दिया, उससे सोना मौन हो गया—
वन जाई वन में वड़ी

विकी नगर में आय ।

तू तो जले कलंक से

मेरी जले वलाय ॥

३८ : अपयश

क्या जन्म उसी का सफल है, जिसमें कुल की उन्नति हो-वंश की शोभा बढ़े ?

हाँ; इस परिवर्तनशील संसार में सभी मरने वाले पुनर्जन्म लेते रहते हैं-

स जातो येन जातेन, याति वंशः समुन्नतिम् ।
परिवर्तिनि संसारे, मृतः को वा न जायते ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक तांगे वाले भाई को घोड़े के लिए दाने की जरूरत थी। उसने शाम के समय एक दूकानदार से जाकर चने माँगे। कहा कि बढ़िया चने देना; पैसे चाहे अधिक लगा लेना।

सेठ ने बाजार भाव से कुछ अधिक मूल्य लेकर चने दे दिये। घर आकर दीपक के प्रकाश में उसने ज्यों ही चनों पर नजर दौड़ाई, त्यों ही उसे हजारों जन्तु दिखाई दिये। घोड़े को उसने घास खिला दी। चने को बोरी में ही पड़ा रहने दिया। सुबह वह सेठजी की दूकान पर गया। दूकान पर सेठजी का लड़का बैठा था। उसने बताया कि पिताजी धर्मस्थानक में जैन मुनि का प्रवचन सुनने गये हैं। तांगेवाल बोरी उठाकर सीधे वहीं ले गया। उसने गुरुदेव से निवेदन किया- "शाम को कल ही अमुक सेठ की दूकान पर जाकर घोड़े के लिए मैंने चने माँगे। मैंने कह दिया था कि चने अच्छे देना, भाव चाहे अधिक लगा देना। भाव तो निश्चय ही उसने अधिक लगाया, परन्तु माँग कैसा दिया? आप स्वयं देखिये।" ऐसा कहकर वही बोरी उलट दी। सेठ ने सबके सामने अपनी भूल के लिए क्षमा माँगी और तांगे वाले को उसके रुपये लौटा दिये-

"संभावितस्य चाकीर्तिर्भरणादतिरिच्यते ।"

(नज्जन को अपयश मृत्यु से भी भयंकर लगता है।)

क्या अपराधी वही है, जो अप्रमत्न रहता हो ?

हाँ; राध का अर्थ प्रसन्नता है पापी प्रसन्न नहीं रह सकता । इस-
लिए वह अपराधी है । कहा है-

ववगयराहो जो खलु, चेया सो होइ अवराहो ।

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये-

हजरत उमर रात को अपने नगर में धूम रहे थे । एक कमरे से उन्हें हँसने की ध्वनी सुनाई दी तो किसी युक्ति से दीवाल पर चढ़कर रोगनदान से भीतर झाँकते ही वे क्रुद्ध हो गये, क्योंकि उन्होंने देखा की पति-पत्नी शराव पी रहे हैं और खिल-खिलाकर पड़ौसियों की नींद हगम कर रहे हैं । बादशाह ने मकान का नम्बर नोट कर लिया और दूसरे दिन उन दोनों को दरवार में बुलाया । युवक समझ गया कि रात की बात से बादशाह नाराज हुए होंगे । दरवार के बीच जब बादशाह ने उनसे पूछा कि खुदा की नजरों में तुम दोनो कितने बड़े गुनहगार हो । तब युवक ने कहा-“हुजूर ! हम दोनों ने एक गुनाह किया था, परन्तु आपने तीन गुनाह किये हैं । पहला तो यह कि आपने किसी की (हमारी) गुप्त बात को प्रकट कर दिया । दूसरा मुख्य द्वार से घर में प्रवेश न करके रोगनदान से भीतर झाँका और तीसरा हमें सलाम नहीं किया । खुदा की स्पष्ट आज्ञा है कि किसी की गुप्त बात प्रकट न करो, किसी के घर जाना हो तो सदा मुख्य द्वार से ही प्रवेश करो और जिस घर जाओ, उसके मालिक को सलाम करो ।”

यह सुनकर बादशाह ने युवक को माफ कर दिया, किन्तु प्रतिज्ञा करवा ली कि भविष्य में वह शराव नहीं पीयेगा ।

निन्दक नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय ।

बिना पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय ॥

४० : अपराधी

क्या अपराधी ही दण्ड का पात्र बनता है ?

हाँ : कहावत है—

“करेगा सो भरेगा”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

आम के सुन्दर वगीचे की ओर एक मुसाफिर की नजर पड़ी मन में आम तोड़कर उन्हे चूसने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई शरीर तो मन का गुलाम होता ही है। पाव दौड़कर शरीर को आ के पेड़ तक ले गये। हाथों ने तोड़ना शुरू किया। आठ-दस आम तो कर चूस लिये गये। वगीचे के माली की नजर बचाकर मुसाफिर यह सब किया था। परन्तु आम चूसते समय माली ने उसे देख लिया वह डंडा लेकर दौड़ा और मुसाफिर की जमकर पिटाई की, जिसे वह फिर कभी ऐसी चोरी करने का साहस न करे। पिटाई खाए उसकी आँखों से आँसू गिरने लगे। इस प्रकार वास्तविक अपराधी दण्ड मिल गया—

देख्या सो दौड्या नही,
दौड्या सो दूजा ।
दौड्या सो तोड्या नही,
तोड्या सो दूजा ॥
तोड्या सो चाख्या नही,
चाख्या सो दूजा ।
चाख्या सो खाया नही,
खाया सो दूजा ॥
खाया मो पिटिया नही,
पिटिया सो दूजा ।
पिटिया सो रोया नही,
रोया मो सोही ॥

क्या अनार्यों के मार्ग पर चलने वालों का कल्याण नहीं हो सकता ?

नहीं; कहा भी है—

अनार्यजुष्टेन पथा प्रवृत्तानां शिवं कुत. ?

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक राजा नगर में घूमकर प्रजा का हाल जानने का प्रयास कर रहा था। रात का समय था। उसने देखा कि चौकीदार खुद किसी दुकान से रुपयों की थैली लेकर बाहर निकल रहा था। राजा की प्रश्नसूचक मुद्रा के उत्तर में उसने जमादार की ओर इगारा किया, जो एक वास की सीढ़ी थामकर किसी घर की दूसरी मजिल पर चोरों को चढ़ा रहा था। जमादार ने राजा को फौजदार के पास भेजा। भागता हुआ राजा थाने पर गया। देखा कि वहाँ प्रत्येक चोर से फौजदार आघ्रे रूपए वसूल कर रहा था। फौजदार ने न्यायधीश के घर जाने का आग्रह किया। राजा वहाँ भी जा पहुँचा, देखा कि कुछ लखपति सेठों से हजारों रुपये की रिश्वत लेकर न्याय बेचा जा रहा था। पूछने पर न्याधीश ने बताया कि इन रिश्वतों का आधा हिस्सा मन्त्रीजी को देना पड़ेगा। हर रोज प्राप्त राशि का आधा भाग हमें उनके घर पहुँचाना पड़ता है।

दूसरे दिन जब भरी सभा में न्यायधीश के सामने मन्त्री से पूछा गया कि आप रिश्वत क्यों लेते हैं तो बोले—“मुझसे पहले वाले मन्त्री भी ऐसा ही करते थे। यह तो साधारण बात है।

राजा ने मन्त्री को फासी की सजा देते हुए कहा—“मेरे पहले वाले राजा भी ऐसा ही करते रहे हैं। यह तो साधारण सी बात है।”

अवगयराहो जो खलु चेया सो होई अवराधो।

(जिस जीव की प्रसन्नता नष्ट हो जाती है, वही अपराधी है।) ❌

४२ : अपरिग्रह

क्या सब प्रकार के परिग्रह के भोग का त्याग करना ही वैराग्य है ?

हाँ; ऐसा वैराग्य भला किसे सुख नहीं देता ? सभी को देता है—
सर्वपरिग्रहभोगत्यागः

कस्य सुख न करोति विरागः ?

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

सुनते हैं कर्ण के शरीर पर जन्म के समय से ही अभेद्य कवच और कुण्डल थें। कर्ण के पिता सूर्य थे और अर्जुन के पिता इन्द्र अजेय कर्ण को तभी जीता जा सकता था, जब उसके शरीर से कवच कुण्डल उतरवा लिये जाते। इसके लिए इन्द्र ने सोचा कि कर्ण दानवीर के रूप में प्रसिद्ध है अतः उससे कवच-कुण्डल माँग लिये जायँ तो कर्ण दे देगा। सूर्य को यह बात किसी तरह मालूम हो गई तो उसने कर्ण को सावधान कर दिया कि यदि कोई तुमसे कवच-कुण्डल दान के रूप में माँगने आये तो मत दे देना। इस पर कर्ण ने कहा—
“पिताजी ! मैं आपकी सारी आज्ञाओं का पालन कर सकता हूँ, किन्तु अपने दान धर्म से परड्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि दान ही परिग्रह के पाप का इलाज है।” सूर्य मौन हो गये। इन्द्र ने एक विप्र का दान धारण कर दान में कवच-कुण्डल माग लिये, कर्ण ने खुशी में दे दिये फलतः वह युद्ध में मारा गया। परन्तु दानवीर के रूप में उनका कीर्ति वाज भी अमर है—जाँवित है।

दातव्यं भोक्तव्यं,

सति विभवे सञ्चयो न कर्तव्यं ।

(धन हो पर उसका दान करना चाहिये—भोग करना चाहिये किन्तु संग्रह नहीं करना चाहिये।)

क्या महापुरुष परिग्रह से वचते हैं ?

हाँ; वे समझते हैं कि अर्थ अनर्थों का मूल है—

अथो मूलमणत्याणं ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक फकीर था, उसकी चादर किसी ने चुरा ली। फकीर ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, चोर भी पकड़ लिया गया, थानेदार ने चोर के सामने फकीर से पूछा कि तुम्हारी कौन-कौनसी वस्तु चोरी में चली गई है।

फकीर ने कहा— “मेरी चादर, रजाई और धोती चली गई। तौलिया, तकिया, आसन और छाता भी गया। मैं तो पूरी तरह लुट गया।”

यह सुनकर चोर ने चादर फेंकते हुए कहा— “मैंने केवल चादर चुराई थी। बाकी वस्तुओं का मुझे नहीं पता।”

फकीर अपनी चादर उठाकर चलने लगा। थानेदार ने उसे रोक कर पूछा— “जब तुम्हारी केवल चादर ही गई थी तो तुमने ढेर सारी वस्तुएँ क्यों गिनाई ? झूठ क्यों बोले ?”

फकीर ने कहा— “इसी में मेरी गिनाई हुई सब वस्तुएँ छिपी हुई हैं।” फिर ओढ़कर बताया कि यह मेरी चादर और रजाई है, पहिन कर बताया कि धोती है, गरीर पौछकर बताया कि तौलिया है। तह करके बताया कि तकिया और आसन है—तथा सिर पर रखकर बताया कि यही छाता है। उत्तर सुनकर सभी लोग चकित हो गये।

अर्थमनर्थ भावय नित्यम् ।

नास्ति ततः मुखलेशः सत्यम् ॥

(अर्थ को सदा अनर्थ समझो, सब बात तो यह है कि उसमें मुख का लेश भी नहीं है।)

४४ : अपरिग्रह

क्या मनुष्य परिग्रह से सुखी नहीं हो सकता ? हाँ, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि हम जो कुछ है (सद्गुणी) उसी से सुखी हैं, जो कुछ रखते हैं (धनाढ्य), उससे नहीं—

We are to be made happy, let us never forget it, by what we are, not by what we have.

(वी आर टु बी मेड हैपी, लेट अस नेवर फोगेट इट, बाइ व्हाट वी आर, नोट वाइ व्हाट वी हैव)

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एक राजा ने किसी विदेकी सज्जन को अपने रत्नों का संग्रह दिखाया। उसने सोचा कि इतने अधिक हीरे-पत्थर, माणिक और मोती देखकर सज्जन उसकी प्रशंसा करेगा, परन्तु सज्जन ने वह रत्नों का ढेर देखकर पूछा— “राजन ! आप को इन सबसे आय क्या होती है ?” राजा ने कहा— “इनकी सुरक्षा के लिए सैनिक रखे गये हैं; उनके वेतन का खर्च उठाना पड़ता है। आय का तो कोई सवाल ही नहीं है।”

इस पर सज्जन ने कहा— “मेरे पड़ोस में एक वृद्धिया रहती है। उसने दो पत्थर खरीद कर उनसे घट्टी (चक्की) बनाई है। उसकी आमदनी से वह अपना पेट भरती है और अपने बच्चे को पढ़ाई का सारा खर्च भी निकाल लेती है, परन्तु करोड़ों रुपयों से आपने 3 पत्थर खरीदे हैं, उनसे आपको कोई आमदनी ही नहीं; तो क्या आपकी समझदारी उस वृद्धिया से कम नहीं है ? राजा को बात लग गई उसने सब रत्न बेचकर प्राप्त धन का उपयोग जनहितकारी निर्माण कार्यों में कर लिया।

सर्वभावेण्यु नृच्छीयान्त्यागः स्यादपरिग्रहः ।

(सब पदार्थों में आसक्ति हटा लेना अपरिग्रह है।)

४५ : अपरिग्रह

क्या सारे परिग्रह को छोड़कर सदा अकेले ही विचरण करना चाहिये ?

हाँ; कहा है—

एकाकी विचरेन्नित्यम् त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहम् ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक मधुमक्खी वैठी-वैठी अपने हाथ (अगली टांगे) घिस रही थी । राजा भोज ने अपने सभी दरबारियों से उसकी इस चेष्टा का कारण पूछा । किसी ने कुछ बताया और किसी ने कुछ । अन्त में भोज की नजर कालिदास की ओर गई । उसने एक श्लोक बनाकर राजा भोज के प्रश्न का उत्तर दिया—

देयं भो ह्यधने धन सुकृतिभि—

नों सञ्चितं सर्वदा ।

श्री कर्णस्य वलेश्च विक्रमपते—

रद्यापि कीर्तिः स्थिताः ।

आश्चर्यं मधु दानभोगरहितं

नष्टं चिरात्संचितम् ।

निर्वेदादिति पाणिपादयुगलं

घर्षन्त्यहो मक्षिकाः ॥

(अरे ! सज्जनों को चाहिए कि वे निर्धनों में धन वितरित किया करे, क्योंकि संचित धन सदा टिकता नहीं है । दानवीर श्री कर्ण, राजा बलि और विक्रमादित्य का यश आज भी टिका हुआ है । आश्चर्य की बात है कि चिरकाल से संचित मधु दान और भोग से रहित होने के कारण नष्ट हो गया—इससे उदार होकर ही ये मक्खियाँ अपने दोनों हाथ और दोनो पाँव घिस रही हैं ।)

यह सुनकर प्रसन्न भोज ने प्रचुर धन कवि कालिदास को पुरस्कार में दिया ।

अपरिग्रह

४६ : अपारग्रह

क्या भविष्य की चिन्ता करना मूर्खता है ?

हाँ, इसी मूर्खता के कारण भविष्य के लिए लोग संग्रह करने हैं, परन्तु वे भूल जाते हैं कि पुत्र यदि सुपुत्र होगा तो स्वयं कमा देगा और यदि कुपुत्र होगा तो संचित भी उड़ा देगा—

पूत कपूत तो का धन संचय ?

पूत सपूत तो का धन संचय ?

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

गाह शुजा ने अपनी पुत्रीमें विरक्ति-भाव देखकर किसी जानी फकीर से उसे विवाहित कर दिया। दुल्हन ने कुटिया में साफ-मकाई गुरु की तो उसे छोके में एक रोटी पड़ी मिली। उसने आश्चर्य में पूछा—“पतिदेव ! यह क्या है ?” उत्तर मिला—“यह रोटी तो प्रातः नाश्ते के लिए रखी गई है।”

दुल्हन खूब हँसी, फिर बोली—“पिताजी ने तो आपको वैरागी समझकर आपमें मेरा विवाह किया था। परन्तु आपको भी कल का फिक्र है। जो फिक्र का फाका करे, वही फकीर होता है। जिसमें फिक्र हो वह फकीर कैसा ? मच्छी को पानी में कौन भोजन देता है ? अजगर किसकी चाकरी करता है ? पक्षी किसका काम करना है घाम बच कपड़ों की चिन्ता करती है ? जत्र ये जानवर और घाम तब कब की चिन्ता नहीं करते तब मनुष्य ही क्यों करे ? जत्र ये मगरह नहीं करते तब मनुष्य ही क्यों परिग्रही बने ?”

पिता कहकर दुल्हन ने रोटी कुत्ते को डाल दी।

अरक्षित निष्ठति दैवरक्षितम्

मुरक्षितं दैवहत विनश्यति ॥

(भाग्य अनुकूल होने पर अगुरक्षित भी बच जाता है। और प्राणिकूल होने पर मुरक्षित भी नष्ट हो जाता है।)

क्या उपदेश के अनुरूप ही आचरण होना चाहिए ?

हाँ, परन्तु प्रायः ऐसा होता नहीं है, बन्ध और मोक्ष के विषय में लम्बी-चौड़ी चर्चाएँ करते हैं परन्तु बन्ध का क्षय कर मोक्ष मार्ग की ओर न बढ़ने वाले जानी केवल वाणी से ही सन्तुष्ट रहते हैं—

भणता अकरिन्ता य,
बन्धमोक्त्वप्पइण्णिणे ।
वाया विरियमत्तेण,
समासामन्ति अप्पयं ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एक संन्यासी प्रतिदिन गाँव में भिक्षा के लिए जाता और खाने-पीने के बाद बची हुई ऐसी सामग्री, जो दूसरे दिन तक रखने पर धरात्र नहीं होती ही, बाँधकर एक खूँटी पर टांग देता था। उसकी झोपड़ी में चूहे बहुत थे, टांगने का उद्देश्य चूहों से सामग्री को बचाना ही था। फिर भी कभी-कभी कोई नालाक चूहा खूँटी तक उछलकर पहुँच ही जाता था।

एक दिन दर्शनार्थ आये हुए लोगो को वे अपरिग्रह का उपदेश दे रहे थे। लोभ से मनुष्य परिग्रही बनता है, लोभ पाप का बाप है आदि, परन्तु श्रोताओ ने देखा कि उपदेश करते हुए संन्यासी की नजर बार-बार खूँटी पर दौड़ जाती थी। एक श्रोता ने उठकर पोटली खूँटी से उतार कर खोली तो उसमें पाँच लड्डू बँधे हुए दीखे, पूछने पर टसने बताया कि ये कल के लिए रख छोड़े हैं। उपदेश से विपरीत आचरण देखकर सब ने संन्यासी को धिक्कारा।

कहते सो करते नहीं, मुँह के बड़े लवार।

काला मुँह हो जायगा, साईं के दरवार ॥

४८ : अवला

क्या अवला प्रवला होती है ?

हाँ; सोच ले तो वह सब कुछ कर सकती है—

कहा न अवला करि सकै ?

कहा न जलधि समाय ?

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खीची जा रही थी, तब दर्शनों को समझ में नहीं आ रहा था—

सारी बीच नारी है कि

नारी बीच सारी है कि

सारी ही की नारी है कि

नारी ही की सारी है ?

उसकी दुर्दशा देखकर भी उसके पाँचों पति निष्क्रिय होकर बैठे थे । दुःखिनी द्रौपदी के मुँह से निकला—

मुसरामूं जो सामू जणती

एक ही सुत ।

तो साड़ी न खिचती

मूँछा खिचती नाँवरा ।

(सामू ने मेरे समुद्र से एक भी पुत्र पैदा नहीं किया । सब दुमरे मेरे पैदलिके—कोई धर्म ने, कोई पवन ने, कोई इन्द्र ने, अन्यथा मेरे साड़ी न गिचकार आज उमकी मूँछे खिचती अर्थात् मूँछों पर साँव देकर यह मूँछे बचाने का प्रयत्न करता ।)

श्रीकृष्ण ने भी उसने चुभती बात कह दी—

पहले कम गिचाय, पहले बढ़ायो चीरड़ो ।

आया देर जगाय, आगिर जानि अहीरड़ो ॥

क्या अभयदान सब दानों में श्रेष्ठ है ?

हाँ; कहा है—

दाणाणसेट्ठ अभयप्पयाणं ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक दिन महात्मा बुद्ध जंगल में घूम रहे थे । वहाँ एक राजा अपनी म्यान से तलवार निकाल कर एक पेड़ से बँधे हिरण पर प्रहार करने ही वाला था कि महात्मा बुद्ध बीच में आकर खड़े हो गये । मृत्यु भय से थर-थर काँपते हुए हिरण को देखकर करुणा सागर महात्मा बुद्ध से उसका दुःख देखा नहीं गया । उन्होंने राजा की ओर मुँह करके कहा—“हे राजन् ! तलवार का प्रहार करने से पहले इस हिरण के काँपते हुए शरीर को देखिए । फिर सोचिए कि यदि आपकी जगह यह होता और इसकी जगह आप बँधे होते तो आपको कैसा अनुभव होता ! अधिकांश प्राणियों को अपने शरीर पर मोह होता है; इसीलिए यह इतना डर रहा है । हाँ, मुझे अपने शरीर के प्रति मोह नहीं है, इसलिए यदि आप बिना वध किये अपनी तलवार म्यान में न डालना चाहे तो मेरे शरीर का वध कर सकते हैं । मुझे कोई दुःख नहीं होगा; बल्कि इससे सुख ही होगा कि किसी को वचाने में शरीर काम आया ।” राजा ने तलवार म्यान में डालकर हिरण को मुक्त कर दिया । फिर महात्मा बुद्ध से अहिंसा का उपदेश सुनकर अपने नगर को लौट गया ।

अहिंसा निउणा दिट्ठा

सव्वभूएसु संजमो ।

(अहिंसा को (प्रभु ने) कल्याणकारी समझा है । सभी प्राणियों के प्रति संयम का व्यवहार करना ही अहिंसा का स्वरूप है ।)

५० : अभिमान

क्या अभिमानी को सम्मान नहीं मिलता ?

हाँ; उसका उन्नत अपमान होता है। इसीलिए एक कहान्त प्रसिद्ध हो गई है—

“घमण्डी का सिर नीचा।”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक विशालकाय वृक्ष ने किसी पौधे से कहा—“कितना धुद्र जीवन है तुम्हारा ? जीना हो तो मेरे समान उन्नत और विशाल बनो या फिर समाप्त हो जाओ।”

वात पूरी हुई ही थी कि सहसा आंधी आई, नन्हा पौधा झट गया, हवा उसके ऊपर से निकल गई। परन्तु जो बड़ा वृक्ष अपनी अकड़ में खड़ा था, वह चट्चट् चडाक की तीव्र ध्वनी के साथ जमीन पर गिर पड़ा। आंधी के गुजरते ही पौधे ने जब अपना सिर उठाया तो घमण्डी विशाल वृक्ष को जमीन पर लेटे पाया। अभिमान के इस दुष्परिणाम को देख कर पौधा धीरे-धीरे अपना सिर हिलाने लगा मानो नर्भी देखने वालों को यह सलाह दे रहा हो कि अभिमान का क्या अपमान होता है। इसलिए अभिमान में सबको मदा दूर रहना चाहिए। इस विषय में एक इंगलिश की सूक्ति याद आ रही है—

Often a hen, who has merely laid an egg, cackles as if she had laid an asteroid.

(ऑफन ए हेन, हू हेज मियरली लेड एन एग, कैकल्स एज इफ शी हेड लेड एन एस्टेरोइड)

(अक्सर एक मुर्गी, जिसने सिर्फ एक अण्डा दिया हो (पंडा जिन हो), उस तरह कुकुराती है, मानो उसने किसी नक्षत्र को (सूर्य आदि किसी आकाश के पिण्ड को) जन्म दिया हो।)

निश्चय ही ऐसा घमण्ड हमें हमें का पात्र बना देता है।

क्या अभिमान ईश्वर का विरोधी है ?

हाँ; आदमी का अहकार ज्यो-ज्यों कम होता जाता है, त्यो-त्यो उममे ईश्वरत्व बढ़ता जाता है—

As a man goes down in self, he goes up in God.

(एज ए मैन गोज डाउन इन सेल्फ, ही गोज अप इन गॉड ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक दिन एक व्यक्ति घूमता हुआ खेल के मैदान में जा पहुँचा । उस समय वहाँ फुटबॉल का गेम हो रहा था । खिलाड़ियों की 'किक' में फुटबॉल उछल-उछलकर इधर से उधर और उधर से इधर भाग-दौड़कर रहा था । व्यक्ति उसकी इस दशा को देख ही रहा था कि फुटबॉल सहसा उससे आ टकराया ।

व्यक्ति ने पूछा—“भैया फुटबॉल ! तू इतना हल्का-फुल्का है कि बार-बार आसमान की ओर उछाला जाता है, फिर क्या कारण है कि मन्मान न करके ये खिलाड़ी तुझे ठोकरे मार-मारकर अपमानित करते हैं ? ।”

फुटबॉल ने उत्तर दिया—“क्या बताऊँ भाई ! मेरे हृदय में जो अभिमान की टाइट हवा भरी हुई है, वही मुझे ठोकरे खाने को सदा विवग करती है । जिस समय यह हवा निकल जायगी, उसी समय मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूँगा । ससार में अभिमानी की ऐसी ही दुर्दशा होती है ।”

गुरु नानक ने इसीलिए कहा था—

‘नानक’ नन्दे व्ही रहो,

जैसे नन्ही दूब ।

और घास जल जायगी,

दूब खूब की खूब ॥

५२ : अभिमान

क्या ज्ञान के लिए विनय आवश्यक है ?

हाँ; किसी विचारक ने लिखा है—यदि तुम ज्ञान पाना चाहते हैं तो नम्र बनो और जब ज्ञान प्राप्त हो जाय तो और भी नम्र बन जाओ—

Be humble if you would attain to wisdom. Be humble still when wisdom you have mastered.

(बी अम्बलर इफ यू वुड अटेन टु विज्डम । बी अम्बलर स्टिल व्हेन विज्डम यू हेव मास्टर्ड ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

समुद्र ने एक दिन नदियों से पूछा—“आप बड़े-बड़े वृक्षों को उखाड़कर अपने साथ बहा लाती हैं, परन्तु बेंत के पौधों को क्यों नहीं लाती । इसका कारण क्या है ? ”

इस पर नदियों ने उत्तर दिया—“देव ! हम उन्हीं अकड़कर खड़े रहने वाले वृक्षों को उखाड़ती हैं, जो हमारे तट पर हमारे जल में पोषित होकर भी हमारा आदर नहीं करते । बेंत के पौधे ऐसे नहीं होते । वे हमारे प्रवाह के सामने झुककर हमारा सम्मान करते हैं । उनके विनय से प्रसन्न होकर हम उनकी रक्षा करती हैं ।” जिनमें हमें पोषण प्राप्त होता हो, जो हमारे उपकारी हों, उनके प्रति कृतज्ञ रहना, विनीत रहना सबका आवश्यक कर्तव्य है—ऐसी शिक्षा बेंत के पौधे अपने व्यवहार में दे रहे हैं ।

किसी अंग्रेज विचारक का कथन है—

Humility is the key of the door of heaven.

(यू, हिमिल्टी इज दि की ऑफ दि डोर आफ हेवन ।)

अन्यथा जाण्य है— नम्रता स्वर्ग के द्वार की कुञ्जी (चाबी) है।

क्या दूसरों की प्रशंसा करने की अपेक्षा स्वयं गुणवान् बनना अच्छा है ?

हाँ; महर्षि मार्क्स ने कहा था— “दूसरों की प्रशंसा में समय नष्ट मत करो। केवल उनके गुणों को अपना लो।”

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक व्यापारी ने अपनी वरणियों के संवाद इस प्रकार सुने—

१. मैं चीन से आई हूँ, जो सभी अन्य राष्ट्रों से अधिक जनसंख्या वाला देश है।

२. होगा, पर मैं रूस से आई हूँ, जिसकी अन्तरिक्ष यन्त्रों का लोहा सारा विश्व मानता है।

३. मानता होगा, पर मैं तो उस अमेरिका से आई हूँ, जिसके पास दुनियाँ की आधी सम्पत्ति मौजूद है।

४. होगी सम्पत्ति, परन्तु मैं उस जापान से आई हूँ, जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार करके गाँव-गाँव में मनोरंजन के कार्यक्रम फैला दिये हैं।

५. फैलाये होंगे, परन्तु मैं तो उस इंग्लैंड से आई हूँ जिसने आधी दुनिया पर शासन किया है।

६. किया होगा, मैं तो उस भारत से आई हूँ, जिसमें बुद्ध और महावीर पैदा हुए हैं।

यह सुनकर व्यापारी ने कहा— “अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने में क्या रखा है ? जरा अपने हृदय को तो देखो। उसमें खट्टे अचार के सिवाय क्या है ? चरित्र अपना अच्छा होना चाहिये, केवल पूर्वजों का नहीं।”

उवएसा दिज्जन्ति हत्ये नच्चाविऊण अत्तेसि ।

ज अप्पणा न कीरइ, किमेस विक्काणुओ धम्मो ?

(हाथ नचा-नचाकर दूसरों को उपदेश दिये जाते हैं, किन्तु यदि स्वयं उनका पालन नहीं किया जाता तो क्या धर्म केवल बचने की वस्तु है ?)

५४ : अभिमान

क्या मान से साथ प्रिय (ज्ञान) नहीं रहता ?

हां; यदि मान (घमण्ड) है तो प्रिय (अभीष्ट ज्ञान) कैसा ? यदि प्रिय है तो अभिमान कैसे किया जा सकता है ? दो हाथी एक समूह पर नहीं बाँधे जा सकते—

जई माणो कौस पिओ, अहव पिओ कीम कीरए माणो ?

माणिणि ! दोवि गयंदा, एक्के खभे न वज्जन्ति ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

छोटे भाइयों के दीक्षित होने के बाद वाहुवली ने दीक्षा ली थी। दीक्षा के बाद वाहुवली तीर्थकर ऋषभदेव की आज्ञा लेकर पौन तपस्या करने के लिए जंगल में चले गये। किन्तु वर्षों की तपस्या के बाद भी उन्हें कैवल्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनके भीतर अभिमान भरा था। अपने से छोटे भाइयों को वन्दन करने में उनके अभिमान को चोट पहुँचती थी, अतः उन्होंने सोचा कि केवलज्ञान प्राप्त करने के बाद ही मैं प्रभु के समीप जाऊँ, जिसमें मुझे किसी को वन्दन न करना पड़े। परन्तु मान और ज्ञान साथ नहीं रह सकते अतः उन्हें कैवल्य प्राप्त नहीं हुई।

अन्त में ब्राह्मी और मुन्दरी नामक दोनों बहनें उन्हें अभिमान छोड़ने की सलाह देती हैं। वाहुवली प्रतिकूल पाकर ज्यों ही अपने भाइयों को वन्दन करने के लिए कदम उठाते हैं, उन्हें कैवल्य प्राप्त होता है।

होही मोहच्छेओ, तुह मेवाए घुवत्ति नन्दामि ।

ज पृण न वदिअव्वो, तत्थं तुमं तेषं झिज्जामि ॥

(हे प्रभो ! तुम्हारी सेवा करने में मोह निश्चय ही नाश हो जायगा—अपने प्रसन्न होना है, परन्तु तब तुम वन्दनीय नहीं रहोगे—अपने दुःख होना है—गंभीर होता है।)

अभिमानी को सेवा करना क्या भूल है ?

हा, अभिमानी मालिक कजूस और कठोर शब्दों का प्रयोग करने वाला होता है—इस प्रकार के मालिक को दोषी वताने वाला सेवक अपने आपको दोषी क्यों नहीं मानता कि वह मेव्य और असेव्य की पहचान किये बिना सेवा करने लगा ?

सेवक स्वामिन द्वेष्टि,
कृपण परुषाक्षरम् ।
आत्मन किं स न द्वेष्टि,
सेव्यासेव्यं न वेत्ति यः ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एक नगर के बाहर बगीचे में दो ज्ञानी साधु आकर ठहरे । लोग उनके प्रवचन सुनने जाते और उनके दर्शनो से अपने को कृतकृत्य मानते । एक दिन प्रशंसा वहाँ के राजा के कानों तक पहुँच गई । अपने मन्त्री को साथ लेकर राजा भी दर्शनार्थ बगीचे में पहुँचा । दूर से राजा और मन्त्री को अपनी ओर आते देखकर ये दोनों महात्मा एक रोटी के लिए आपस में झगडने लगे । राजा और मन्त्री झगडने के लिए प्रयुक्त तीखे शब्द सुनकर पलट गये । यह सोचकर कि जो लोग रोटी के लिए बुरी तरह लड़ते हैं, वे ज्ञानी नहीं हो सकते । उधर महात्माओं ने भी चैन की साँस ली कि आती हुई बला टल गई । धन और सत्ता के अभिमानियों का मुँह देखना भी निःस्वार्थ व्यक्तियों के लिए अनुचित है ।

मणिधर विष अणमाव

धारे पण नाणे मगन ।

बिच्छू पूँछ बणाव-

राखे सिर पर रजिया !

५६ : अभिमान

क्या वही व्यक्ति सब लोगों को प्रिय लगता है, जो अभिमान से रहित हो ?

हाँ; निरभिमानी व्यक्ति अपने कुटुम्बियों एवं अन्य लोगों में सदा प्रिय (प्रेम पात्र) होता है—उसे ज्ञान, यश और अर्थ प्राप्त होता है और वह अपना कार्य सिद्ध करता है—

सयणस्स जणस्य पियो,
णरो अमाणी सदा हवदि लोए ।

णाण जस च अत्थं,
लभदि सकज्ज च साहेदि ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

अहमदाबाद में तीस-पैंतीस वर्ष की अवस्था वाला एक ज्योषी रहता था। दस जनों को दस वाते कहता। उनमें से किसी एक की भविष्य-वाणी ठीक भी निकल जाती। नौ चुप रहते, किन्तु दसवाँ दस लोगों से कहता और वे दौड़े हुए अपना भविष्य जानने उसके पास चले आते। इस प्रकार तीन-चार वर्षों में वह विख्यात हो गया। लाखों रुपये कमाने के बाद अपने गुरु के दर्शन करने गया। गर्व से बोला—“आपकी कृपा से मेरे भवन के आसपास दिन-भर कारे खड़ी रहती है।” गुरु ने उसके अभिमान पर चोट करते हुए कहा—“रडियो के घरों के आसपास भी अनेक कारे खड़ी रहती है और धन भी तुझसे अधिक होता है।”

इससे उस ज्योतिषी की आँखें खुल गईं। उसने अहमदाबाद छोड़ कर एक गाँव में निवास कर लिया और वह सादा जीवन बिताने लगा। अभिमान नष्ट होने पर ऐसा ही होने लगता है।

माणविजएणं मद्दव जगयइ ।

(अभिमान को जीत लेने पर मार्दव (कोमलता या नम्रता) उत्पन्न होती है।

५७ : अभिमान

क्या दशा परिवर्तनशील होती है ?

हाँ; किसी को अपनी वर्तमान स्थिति पर अभिमान नहीं करना
हिये । क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं होते—

सब दिवस एक से नहीं जात ।

कोई दृष्टन्त ?

सुनिये—

फूल ने मन-ही-मन हँसते हुए एक अनगढ़ पत्थर की ओर देखकर
कहा—“अरे पत्थर ! क्या तेरा जीवन भी कोई जीवन है ? न कोम-
लता है, न सौंदर्य, क्या तू इस सुन्दर संसार का कलंक नहीं है ?”

शाम हुई फूल मुरझाया और जमीन पर गिरकर धूल में मिल
या । किन्तु गिरने से पहले उसने छोटी-छोटी कलियों से मन की बात
कह दी । कलियाँ भी पत्थर के प्रति घृणा के भाव रखने लगी ।

दूसरे दिन एक मूर्तिकार की नजर उस पत्थर पर पड़ी । उसे उठा
कर वह घर ले गया । हथौड़ी-छैनी के प्रहारों से कुछ ही घण्टों में उस
पत्थर की काया पलट दी । उस पत्थर को एक सुन्दर मूर्ति का आकार
दे दिया । किसी सज्जन ने उसका मूल्य चुकाकर उसे अपने मंदिर में
संरक्षित किया । उधर कलियाँ विकसित होकर फूल बन गईं । माली
फूल बेचने गया । मूर्ति खरीदने वाले सज्जन ने फूल भी खरीदे और
उन्हें मूर्ति के चरणों में चढा दिया । फूलों ने ध्यान से देखा तो उन्हें
पहचानने में कोई देर नहीं लगी कि यह वही अनगढ़ पत्थर है ।
पूछने पर मुस्कराते हुए पत्थर ने कहा—“हाँ-हाँ, मैं वही पत्थर हूँ ।
आपने मुझे पहचान लिया, अच्छा ही हुआ; अब भविष्य में कोई फूल
किसी पत्थर की हँसी नहीं उड़ायेगा ।”

यह कहावत ठीक ही बनी है—

“घमण्डी का सिर नीचा ।”

५८ : अभिमान

क्या ज्ञानी को अभिमान नहीं होता ?

हाँ; जो-रिद्धम् और कुलीन होता है, वह कभी घमण्ड नहीं करता। इससे विपरीत गुणहीन मूढ़ लोग बकवाद करते रहते हैं। जल से पूरा भरा घड़ा ध्वनि नहीं करता, अधूरा ही करता है—

सम्पूर्णकुम्भो न करोति शब्दम्, अधो घटो घोषमुपैति नूनम्।

विद्वान् कुलीनो न करोति गर्वम्, जलपन्ति मूढास्तु गर्णैर्विहीना ॥

कोई दृष्टन्त ?

सुनिये—

एक योगी को किसी धनाढ्य व्यक्ति ने भोजन के लिए बुलाया। उसे थाली परोसकर वह अपनी विशाल सम्पत्ति का वर्णन करते लगा कि अपने पास इतनी जमीन है—इतने बँगले है—इतनी कारे हैं और इतने-इतने कारखाने हैं। फिर कहा कि आप जैसे भिखारियों के लिए एक अन्नसत्र भी जल्दी ही खोलने का संकल्प है। भवन-निर्माण के बाद ही यह हो सकेगा।

योगी ने उसके कमरे में रखे हुए ग्लोव (पृथ्वी के गोले) की ओर इशारा करके कहा कि इसमें एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ है? सेठ ने हँदकर उस पर उँगली रख ली। फिर पूछा कि इसमें बम्बई कहाँ है? और बम्बई में आपके बँगले और कारखाने कहाँ हैं? सेठ ने कहा कि पृथ्वी के नक्शों में बँगले और कारखाने नहीं बताये जाते। योगी ने हँसते हुए कहा कि पृथ्वी के गोले में आपकी चल-अचल सम्पत्ति का जब कोई निशान तक नहीं तो उसके लिए घमण्ड किस बात का?

सेठ योगी के चरणों में गिर पड़ा। उसका गर्व गलकर नष्ट हो गया था, इसलिए वह विनीत बन गया।

माणो विणयनासणो ।

(मान विनय का नाशक है।)

५६ :- अभिमान

क्या एक अण्डा देने वाली मुर्गी इस तरह कुकड़ाती है, मानो उसने किसी नक्षत्र को जन्म दिया हो ?

हाँ,

Often, a hen who has merely laid one egg, cackles as if she had laid on asteroid.

(औफन, ए हेन हू हेज मीअरली लेड वन एग, केकल्स एज इफ शी हेड लेड एन एस्टेरोइड)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक बार श्रीकृष्ण को अपनी नृत्यकला पर अभिमान हो गया । उसे मिटाने के लिए एक मयूर सामने आकर खड़ा हो गया, उसने कहा—

हुआ आपको गर्व मुरारी ।

वाजी हमसे आज तुम्हारी ॥

आप से आज मैं नाच में मुकावला करूँगा । गोपियाँ हम दोनों का नाच देखेगी और जो भी निर्णय देगी, हमे मजूर होगा । श्रीकृष्ण ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया । सबसे पहले श्रीकृष्ण ने ही नृत्य प्रारम्भ किया । वे मस्त होकर नाचते रहे, फिर कला का सम्पूर्ण प्रदर्शन करके बैठ गये ।

अब मयूर की बारी आई, अपने सुन्दर पंखों को फैलाकर मयूर ने ज्यों ही अपनी नैसर्गिक कला दिखाई, त्यों ही सब दर्शक मन्त्रमुग्ध हो गये । गोपियों ने मयूर के पक्ष में निर्णय दिया । मयूर ने अपने पख श्रीकृष्ण को भेट किये । राधा ने उनसे श्रीकृष्ण के लिए मुकुट बनाया । मोने का मुकुट छोड़कर श्रीकृष्ण उसी दिन से “मोरमुकुट” धारण करने लगे । वे समझ गये कि कृत्रिम कला नैसर्गिक कला का मुकावला नहीं कर सकती । राधा ने उनसे कहा—

पोल खुली कितना है पानी । धेनु चरानी ही बस जानी ॥

६० : अभिमान

क्या कुलीनता का गर्व सब गर्वों से बढ़कर है ?

हाँ; कुलीनता का सम्बन्ध सद्गुणों से है, उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं—

Of all vanities the vanity of high birth is the greatest
True nobility is derived from virtue not from birth.

(ऑफ ऑल वैनिटीज दि वैनिटी ऑफ हाई बर्थ इज दि ग्रेटेस्ट.
ट्रू नोबिलिटी इज डेराइव्ड फ्रोम वर्च्यु, नोट फ्रोम वर्थ.)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

हकीम लुकमान विश्वविख्यात चिकित्सक था। उसकी सुयोग्य सफल चिकित्सा से प्रभावित होकर किसी बादशाह ने उसे मुंहमांगा पारितोषिक देने की तैयारी से कहा—“जो भी आप की इच्छा हो, माँग लीजिये।” हकीम लुकमान ने उत्तर दिया—“मैं भिखारी से कुछ नहीं माँगना चाहता, जो अधिक चाहता है, वही निर्धन है—भिखारी है, भले ही वह उच्च कुल में पैदा हुआ हो। इससे विपरीत जो कुछ नहीं चाहता—अपनी स्थिती से सन्तुष्ट है। वही बादशाह है। भले ही उसका जन्म साधारण कुल में हुआ हो। तुम लोभवश दूसरे देशों पर चढाई करते हो—निर्दोष व्यक्तियों के रक्त से जमीन को लाल करते हो—हजारों पत्नियों को विधवापन देकर उनका दाम्पत्यसुख नष्ट करते हो। फिर भी सतोष के अभाव से कगाल बने रहते हो। तुम मृद्धे दयापात्र समझते हो। परन्तु वास्तव में तुम्ही दयनीय हो—जरा ध्यान से मोचोगे तो बात समझ में आ जायगी।”

बादशाह को बात समझ में आ गई, उसका अभिमान हवा हो गया; जो विनय का नाशक है—

माणो विणयनासणो।

(अभिमान विनय को नष्ट कर देता है।)

✱
कल्याण कथा कोष

क्या हस थोड़े होते हैं ?

हां, परन्तु जो थोड़े होते हैं, उन्हें यह नमस कर सभी श्रद्धा ही चाहिये कि वे हस है। गुणों से ही व्यक्ति का सम्मान होता है। गियों में स्त्री-पुरुष या छोटे-बड़े का विचार नहीं किया जाता—

गुणा पूजास्थानं गुणियु न च लिङ्ग न च वयः ।

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक धर्मानुयायी, जिसके साधुओं की नग्या थोड़े थी, दूसरे धर्मानुयायी से, जिसके साधुओं की सख्या अधिक थी, कहने लगा—“हंस तो दुनिया में थोड़े ही होते हैं।”

इस पर दूसरे ने पहले में कहा—“हंसों का दर्शन न तो मैंने किया है, न आपने और न आपके बाप ने ही। इसलिए उनकी चर्चा छोड़कर हम उनकी सख्या का विचार करें, जिनके दर्शन हमें प्रायः होते रहते हैं। कहिये, इस गाँव में कसाई कितने हैं और व्यापारों कितने ? दोर कितने हैं और नौकर कितने ?”

इस उत्तर से वह निरुत्तर हो गया। उसके घमण्ड को दूर करने के लिए ऐसा उत्तर जरूरी था। परन्तु यदि वास्तव में दुनिया की जान की जाय, तो इसमें सज्जन कम मिलेंगे, जैसा कि कहा गया है—

दृश्यन्ते भुवि भूरि निम्बतरवः कुत्रापि ते चन्दनाः ।

पापाणि परिपूरिता वसुमती वज्रो मणिदुर्लभः ।

श्रूयन्ते करटारवाश्च सततं चैत्रे कुहुकूजितम् ।

तन्मन्ये खलसकुल जगदिदं द्वित्राः क्षिती मज्जनाः ॥

(पृथ्वी पर बहुत से नीम के झाड़ दिखाई देते हैं, चन्दन कहीं-कहीं—सारी पृथ्वी पत्थरो से भरी हुई है वज्ररत्न दुर्लभ हैं—कोए की आवाजे लगातार सुनाई पडती हैं, 'कुहु' (कोयल की) ध्वनि केवल चैत्र में। इससे मैं मानता हूँ सारा संसार दुष्टों से भरा है। पृथ्वी पर सज्जन दो-तीन ही हैं।)

६२ : अभिमान

क्या उच्चकुल में जन्म लेने का अभिमान सब अभिमानों से बड़ा कर है?

हाँ;

Of all vanities the vanity of high birth is the greatest.
(ऑफ ऑल वैनिटीज, दि वैनिटी ऑफ हाइ बर्थ इज द ग्रेटेस्ट।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक राजकुमार अपनी ससुराल को चला। उसके पास धनु-विद्या का त्रल था और अपनी कुलीनता का अभिमान भी। इसलिए उसने सैनिक या अंगरक्षक अपने साथ नहीं लिये। उधर से पत्नी को साथ लेकर लौटते समय भी उसने किसी अंगरक्षक को साथ नहीं रखा। वह अपने तूणीर में कुल एक सौ बीस बाण रखकर रथाट हो चल पड़ा, मार्ग में एक भील का सामना हो गया। वह लुटेरा था। उसने बाण बरसाने शुरू कर दिये, राजकुमार ने भी अपने धनुष को सँभाला और भील के बाणों को बीच में ही काट-काट कर फेंकने का कौशल प्रकट किया। एक सौ उन्नीस बाण समाप्त होने पर पत्नी ने विनयपूर्वक कहा कि अब यह अन्तिम बाण मेरा संकेत पाकर ही मारियेगा, अन्यथा हम दोनों खतरे में पड़ जायेंगे। फिर रथ से बाहर झाँक कर उसने भील पर एक कटाक्षबाण मारा। वह मन्त्र-मुग्ध-सा उसके सौन्दर्य का पान करने लगा। उसी समय पत्नी ने संकेत दिया। राजकुमार का बाण छूटते ही उधर भील के प्राण छूट गये। दोनों सकुशल अपने राज्य में आ गये। उस दिन से कुमार ने अभिमान करना छोड़ दिया।

“ज्ञान मान जहाँ एकहुं नाही ॥”

क्या अभिमानी मुंह को खाता है ?

हाँ. कहावत है—“घमण्डी का सिर नीचा ।”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक पटेल ने नौवाँ विवाह किया । उसकी नई पत्नी छाछ विलो रही थी । पीछे से उसका घाघरा हिलता जाता था। पटेल उमे देखकर खूश हो रहा था । उसे इस बात पर गर्व था कि वह नौवी औरत को पंसे के बल पर व्याह लाया है, बोल-बोलकर गाने लगा—

मेरी नौवी नाचे !

मेरी नौवी नाचे ।

यह सुनकर कुछ समय तक औरत चुप रहीं—सहती रही, किन्तु जब बार-बार वही वाक्य कानो मे पड़ने लगा, तब खीझकर खरी बात मुना दी कि मैं तो तुम जैसे उन्नीस को तलाक दे चुकी हूँ । तुम नौवी गादी मे ही घमण्ड करने लगे ? यदि तुम आज ही मर जाओ तो मैं फिर बीसवाँ पति बना लूंगी । तुम्हारे पास विशाल सम्पत्ति है तो क्या हुआ ? मेरे पास पुष्ट शरीर है—सौन्दर्य है, श्रमगीलता है और यही मेरा वह धन है, जिसके बल पर कोई भी मुझे अपना सकेगा और मुझसे विवाह करने में अपने को सौभाग्यशाली मानेगा—

हम कहेंगे तुम सुनोगे,

तुम्हें आयेगी रीस ।

तुम मरोगे हम करेगे,

अबके पूरे बीस ॥

: ६४ अभिमान

क्या मूर्ख हैं अभिमानी होते हैं ?

हाँ, कहा है—

वालजणो पगव्भई ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक राजकुमार बहुत ही अभिमानी था । राजा ने उसे समझाने की अनेक बार असफल कोशिश की, अन्त में महात्मा बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे समझाये ।

महात्मा बुद्ध ने एक ही युक्ति से काम लिया । राजकुमार को अपने सामने बुलाकर कहा कि वह देखो, सामने नीम का एक पौधा खड़ा है, उसकी दो-चार पत्तियाँ तोड़ लाओ । राजकुमार ले आया । फिर उन्हें चवाने का आदेश दिया, इससे राजकुमार का मुँह कडवा हो गया । पत्तियाँ थूक देने पर भी कडवाहट नहीं गई, उससे क्षुब्ध राजकुमार ने उस पौधे को जड़ से उखाड़ फेका । कारण पूछने पर उसने बताया—“जो पौधा अभी से इतना कडवा है, वह वृक्ष बनकर तो जहर ही हो जायगा । ऐसे पौधे को पनपने देने में क्या बुद्धिमानी है ? कौनसी दूरदर्शिता है ?”

महात्माजी ने कहा—“यही बात अपने अभिमानी राजकुमार के बारे में प्रजा सोच ले तो ?”

राजकुमार को अपने अभिमान का भान हो गया और उसी दिन में वह विनीत बन गया ।

अभिमानी के हृदय में,

ज्ञान न करता धाम ।

फटी जेब में क्या कभी,

रहा सकते हैं दाम ॥

६५ : अभिमान

क्या अभिमान और विनय में जीवन-मृत्यु के समान महान् अन्तर है ?

हाँ; एक दोहे में यह अन्तर स्पष्ट किया गया है—

मैना जो 'मै ना' कहे,

दूध भात नित खाय ।

वकरी जो "मै मै" कहे,

उल्टी खाल खिंचाय ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

भरत चक्रवर्ती अपना नाम लिखने के लिए वृषभाचल पर गये, जिससे वह अमर हो जाय; परन्तु वहाँ पूर्ववर्ती चक्रवर्तियों के खुदे हुए नामों को देखकर अत्यन्त विस्मित हुए । इससे उनका अभिमान तो गल ही गया; परन्तु उनके सामने अपना नाम लिखने का स्थान ढूँढने की समस्या खड़ी हो गई । पूरे पर्वत पर निल भर भी स्थान खाली न था, जहाँ वे अपना नाम खुदवाते । अन्त में किसी एक चक्रवर्ती का नाम मिटाकर उसके स्थान पर अपना नाम खुदवा दिया ।

वहाँ के पुजारी ने कहा—“आज आपने नाम मिटाकर नाम लिखवाने की नई परम्परा डाली है । कला नया चक्रवर्ती आपके नाम के साथ भी यहाँ कर सकता है ।”

भरत चक्रवर्ती को इस आक्षेप का कोई उत्तर नहीं सूझा । उनके मान ने उन्हें लज्जित बना दिया ।

लुप्यते मानतः पुंसाम्

विवेकामललीचनम् ।

(अभिमान से पुरुषों की विवेकरूपी निर्मल आँख बन्द हो जाती

है ।)

अभिमान

६६ : अभ्यास

क्या अभ्यास से चंचल दुर्निग्रह मन भी वश में हो जाता है ?

हाँ; गीता में कहा है—यद्यपि निश्चय ही मन कठिनाई से वश में होने योग्य है चंचल है ; किन्तु हे महान् भुजा वाले अर्जुन ! अभ्यास और वैराग्य से यह वश में हो जाता है—

असंशयं महाबाहो !

मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय !

वैराग्येण च गृह्यते ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक किसान हल पर पाँव रखकर मिट्टी के ढेलों पर गहरी निद्रा में सो रहा था । राजा को आश्चर्य हुआ कि ऐसी ऊत्रड-खावड जमीन पर किसी को नींद कैसे आ सकती है । मन्त्री ने राजा से बहुत कह कर अभ्यास से ऐसा हो सकता है । परन्तु राजा का इससे समाधान नहीं हुआ, फिर किसान को जगाकर मन्त्री अपने साथ महल में ले गया । उससे कह दिया कि तुम्हें छह मास तक यहीं रहना पड़ेगा । खेती का हर्जाना खजाने से दे दिया जायगा । किसान ने प्रस्ताव मान लिया । मखमलों के कोमल गद्दी-तकियों पर उसे सुलाया गया । छह महीने बाद एक दिन मन्त्री ने उसकी शय्या पर केश तथा कुछ कपास के बीज डलवा दिये । उसे नींद नहीं आई । कारण पूछने पर उसने राजा के सामने कहा कि सेज पर केश घास की तरह और कपास के बीज ककर की तरह चुभते रहे; नींद कैसे आती ? यह सुनकर राजा को अभ्यास का महत्त्व समझ में आ गया । अभ्यास से बुद्धि मनुष्य में बृद्धिमान हो जाते हैं—

करत-करत अभ्यास के जडमति होत मुजान ।

रसरौ आवत-जात ते, सिल पर परत निशान ॥

कल्याण कथा कौ

६७ : अभ्यास

क्या अभ्यास ही सफलता की कुञ्जी है ?

हाँ; कहा है—

करत-करत अभ्यास के,

जड़मति होत सुजान ।

रसरी आवत जात तें,

सिल पर परत निशान ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक निर्धन आदमी अपने पालनू कुत्ते को जवार के टिक्कड खिलाता; फिर भी उसके कुत्ते में अपूर्व शक्ति थी। एक साहव ने भी कुत्ते को दूध-विस्कुट खिलाकर पाला पाला था। एक बार दोनों कुत्तों की रेस हुई। उसमें साहव का कुत्ता बहुत पीछे रह गया। साहव ने पूछा कि तुम कुत्ते को क्या खिलाते हो ? उमने बिना चुपड़ी जवार की रोटी बताई। साहव ने भी दूसरे दिन से वैसी ही रोटी खिलाना शुरू कर दिया। परन्तु इससे उनका कुत्ता दुबला हो गया। इस पर चकित होकर साहव ने उस गरीब से पूछा कि तुम्हारे कुत्ते जैसी खुराक देने पर मेरा कुत्ता दुबला क्यों हो गया ?

आदमी ने उत्तर दिया कि शारीरिक पुष्टि का सम्बन्ध खुराक से नहीं व्यायाम से है, मैं कुत्तों के बीच खड़ा करके अपने कुत्ते को रोज खूब दौड़ाता हूँ। इसलिए सादी खुराक से भी वह पुष्ट है। आप भी उसे दौड़ाइये, फिर आपका कुत्ता भी मेरे कुत्ते जैसा बन जायेगा।

व्यायामपुष्टगात्रस्य, तेजो विद्यायशो बलम् ।

(जिस व्यक्ति का शरीर व्यायाम से पुष्ट है, उसी में तेजस्विता, विद्वत्ता, यशस्विता और शक्तिमत्ता का निवास और विकास होता है।)

६८ : अवसर

क्या कुशल व्यक्ति अवसर का उपयोग करता है ?
हाँ; फिर भले ही वह अवसर कितना भी छोटा क्यों न हो। किमी
कवि की यह प्रेरणा उसके मन में रहती है—

विज्जुके झबूके मोती पोइलै तो पोइलै ।

कोई दृष्टन्त ?

सुनिये—

किसी मन्त्रवादी ने अपनी पत्नी से कहा कि आज रात को ठीक
बारह बजे मैं एक मन्त्र का जाप करूँगा। जाप पूरा होते ही हाथ में
जल लेकर यदि तुम “ॐ स्वाहा” बोलती हुई उस जल के छीटे ज्वारी
के ढेर पर लगा दोगी तो वे सबके सब मोती बन जायेंगे।

यह बात पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया के कान में पड़ गई।
उसने ज्वारी का ढेर बनाया। फिर अवसर की प्रतीक्षा में पानी भरा
छोटा पास में रखकर बैठ गई। नींद आने पर वह पानी से उँगलियाँ
गोली करके आँखों पर लगा दिया करती। ठीक ग्यारह बजे के लग-
भग मन्त्रवादी के मुँह से निकले मन्त्र की आवाज सुनाई पड़ने लगी।
बुढ़िया और भी सावधान हो गई। उधर ठीक बारह बजे जाप पूर्ण
होते ही मन्त्रवादी ने पत्नी के आदेश दिया कि वह ढेरी पर जल
छिड़के। पत्नी ने जल हाथ में लेकर गुस्से में कहा “लो थाने रोऊँ”
जल छिड़क दिया। मोती नहीं बने। बुढ़िया का ढेरी मोती में बदल
गई; क्योंकि उसने “ॐ स्वाहा” कहते हुए जल छिड़का था। दूसरे
दिन उस बुढ़िया ने दक्षिणा में मुट्ठी भर मोती उसे दे दिये।

नरभव (मनुष्य योनि) की प्राप्ति होने पर भी जो धर्माचरण नहीं
करते, वे मन्त्रवादी की पत्नी के समान मूर्ख हैं —

पो तो सुधा सुभाव की, जी ! तो कहूँ मुनाय ।

तू रीतो क्यूँ जात है, नरभव बीतो जाय ॥

क्या अज्ञानियों के बीच ज्ञानी, कौओं के बीच कोयल के समान
ता है ?

हां; यदि मौन रहे तो उसे कोई पहचान नहीं सकता। इसीलिए
जसी कवि ने कहा है—हे कोयल ! तू चुप मत रह, पचम स्वर मे
छ गा, अन्यथा कौओं के झुण्ड से आच्छादित आम के वृक्ष पर तुझे
तीन जान सकेगा ?

रे रे कोकिल ! मा भज मौनम्
किञ्चदुदञ्चय तञ्चमरागम्
नोचेत्त्वामिह को जानीते ?
काक कदम्बकपिहितरसाले ?

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एक धर्मात्मा पंडितजी किसी गाँव में महीने भर तक प्रवचन करते
रहे। जब वे विदा होने लगे तब गाँव की सीमा तक लोग पहुँचाने
गये। वहाँ एक चरवाहा वकरियाँ चरा रहा था। उसने देखा कि लोग
आँसू बहाने हुए पंडितजी के चरणों में झुक रहे हैं। उसे समझ में नहीं
आया कि पंडितजी का इन लोगों ने कौन-सा अपराध कर डाला है
कि इस तरह उनसे माफी माँगी जा रही है। इतनी अधिक सख्या में
होकर भी ये डर क्यों रहे हैं ? चाहे तो सब मिलकर इसकी खासी
पिटार्ई कर सकते हैं। मैं अकेला भी इसका दिमाग दुरुस्त कर
सकता हूँ। ऐसा सोचकर लोगों के विदा होने पर वह लाठी उठाये
हुए पंडितजी के पास पहुँचा। अवसर को जानकार पंडितजी ने तिनका
मुँह में रखकर कहा—“मैं तो तुम्हारी गाय हूँ !” चरवाहे ने कहा—
“आ गये न सीधी राह पर ?” पंडितजी बोले तुम—“मेरे गुरु हो,
क्योंकि अज्ञानी हो।” मूर्ख खुश हुआ, वह ‘अज्ञानी’ शब्द का अर्थ क्या
जाने ?

“समझदार का मैं गुरु, अज्ञानी का दास !”

७० : अविद्या

क्या वाणी से ही पुरुष की पहिचान होती है ?

हाँ; पुरुष विद्वान है या मूर्ख—यह उसकी वाणी से ही मालूम होता है। शुद्ध वाणी ही एकमात्र ऐसा गुण है, जो पुरुष की शोभा बढ़ाता है—

वाण्येका समलङ्करोति पुरुषम् या संस्कृता धार्यते ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

चार प्यासे व्यक्ति पानी पीने के लिए एक कुए के निकट गये। वहाँ एक चतुर स्त्री पानी भरने आई थी। उसने पूछा—तुम कौन हो? एक ने कहा—“हम मुसाफिर हैं।” स्त्री बोली—“मुसाफिर दुनियाँ में दो ही हैं।” दूसरे ने कहा—“हम गरीब हैं।” स्त्री ने कहा—“गरीब दुनियाँ में दो ही हैं।” तीसरे ने कहा—“हम दुष्ट हैं।” स्त्री बोली—“दुष्ट दुनियाँ में दो ही हैं।” चौथे ने कहा—“हम मूर्ख हैं।” स्त्री ने कहा—“मूर्ख भी दुनियाँ में दो ही हैं।” फिर जल पिलाकर उन्हें विदा किया। किसी दूसरी औरत ने उस स्त्री के पिता से शिकायत कर दी कि आपकी बेटी चार पुरुषों के साथ बात कर रही थी। पिता ने राजा से शिकायत की। राजा ने स्त्री को दरवार में बुलाकर कहा—“पर-पुरुषों के साथ तुम क्या बात कर रही थी?” स्त्री ने उत्तर दिया—“मैंने तो चार प्यासे आदमियों को पानी पिलाकर अपने धर्म का पालन किया है। परिचय पूछने पर उन्होंने क्रमशः मुसाफिर, गरीब, दुष्ट और मूर्ख बताया। तब मैंने कहा कि मुसाफिर दो हैं—सूर्य और चन्द्र। गरीब दो हैं—गाय और बेटी। दुष्ट भी दो हैं—काम और क्रोध। मूर्ख भी दो हैं—विना सोचे शिकायत करने वाला और शिकायत सुनकर विना सोचे गुस्सा करने वाला।” राजा ने प्रसन्न होकर स्त्री को छोड़ दिया।

विना विचारे जो करे, सो पाछे पछिताय ।

काम विगारे आपुनो, जग मे होंव हंसा ॥ १

क्या सुविद्या माता के समान होती है ?

हाँ, दूसरा गुण विद्या में यह है कि वह देने में बढ़ती है—

मातेव का या सुखदा ? सुविद्या ।

किमेधते दानवशात् ? सुविद्या ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक सेठ की पत्नी दूसरी कक्षा तक पढ़ी थी । वह एक दिन मेठजी की खाता वही देख रही थी । उसमें जगह-जगह लिखा हुआ था— दस रुपये-चन्दा, पाँच रुपये चन्दा आदि । मेठानी ने यह बात राँड में घोष ली । सेठ के प्रति उसकी दृष्टि बदल गई । व्यवहार में भी रूखापन आ गया । एक दिन सेठ ने मेठानी से पान माँगा । वह बोली—“उस चन्दा के पास जाकर माँगिये, जिने हमेंशा नकद रुपय देते हैं ।”

मेठजी कुछ समझ नहीं पाये । पूछा—“क्या बात है ? जरा नाक-साफ कहो ।”

मेठानी—“हाँ, बड़े भोले बनकर पूछ रहे हो न ? जैसे कुछ जानने ही नहीं । खाता वही देखकर मैंने सब जान लिया है । तुम्हारी नानी काली करतूते उजागर हो गई है । मैं जीवित हूँ । फिर भी उस चन्दा नामक राँड के पास जाकर कभी पाँच रुपये तो कभी दस रुपये दे आते हो । क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ?

सेठ ने अपना माथा ठोकरते हुए कह—“इसमें दोष तुम्हारी अधूरी पढाई का है, तुम्हारा नहीं ।”

शुनः पुच्छमिव व्यर्थ, जीवन विद्यया विना ।

न गुह्यगोपने शक्त न च दशनिवारणे ॥

(विद्या के बिना जीवन कुत्ते की उस पूँछ की तरह व्यर्थ है, जो न तो गुप्त अंग की रक्षा करने में समर्थ है और न दश (डास-मन्त्रर के आक्रमण) का निवारण करने में ही सक्षम है ।)

७२ : अविद्या

क्या विद्या के बिना जीवन मूना लगता है ?

हाँ; कहते हैं ?

अविद्या जीवन शून्यम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक छोटा-सा गाँव था। उसमें एक जाट रहता था। जाट ने अपने जीवन में कभी शहर देखा नहीं था। परन्तु शहर जाकर आने वालों से वह सदा शहर की प्रशंसा सुना करता था कि वह देखने योग्य है। एक दिन अपने काम-काज से फुरसत निकालकर वह अपने गाँव के पास वाले शहर को देखने के लिए चल दिया। शहर में पहुँचने के बाद इधर-उधर के आकर्षक सुन्दर दृश्य देखता हुआ वह पेटियों की एक दूकान के पास से गुजरा। उसने एक नजर दूकान में जमी हुई रंग-विरंगी पेटियों पर डाली। दूकानदार तो सदा नजरो पर ही नजरे जमाये रहते हैं। उसे पेटियों का ग्राहक समझकर दूकानदार ने आदर के साथ बुलाया और उसे अनेक तरह की छोटी-बड़ी पेटियाँ दिखाईं। जाट देखता रहा और अन्त में दूकान से नीचे उतरने लगा दूकानदार ने पूछा कि क्या पेटि नहीं लोगे ? जाट ने कहा कि मैं पेटिया देखने आया था, लेने नहीं। फिर “क्यों ?” इस प्रश्न के उत्तर में जाट बोला—“जब अपने सारे कपड़े-लत्ते उतारकर इस पेटि में रख दूँगा तो पहनूँगा क्या तेरा मिर ?”

अज्ञता नाम कस्येह

नोपहासाय जायते ?

(अज्ञान इस संसार में भला किसे हँसी का पात्र नहीं बनाता ?)

✱

क्या अन्धानुकरण भयंकर होता है ?

हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि अनुकरण सोच-समझकर ही किया जाना चाहिये, अन्यथा खतरे में पड़ने की सम्भावना रहती है—
कहावत है—

“नकल में भी अकल चाहिये ।”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक बन्धु का बेटा समुराल गया । गर्मी का मौसम था । उसने कहा— “मैं ठण्डे पानी से नहाऊँगा और चादर ओढ़कर बाहर ही खुले मैदान में सोऊँगा ।” समुराल वाले समझदार थे । उन्होंने नहाने के लिए ठण्डे पानी की व्यवस्था कर दी । भोजन में भी दही-बड़े, श्रीखण्ड आदि ठण्डे स्वादिष्ट पकवान बनवाये । दोपहर को नाश्ते में आईस्क्रीम, दही की लस्सी आदि दिये गये । कमरे में चौबीस घण्टे बिजली का पखा चलता रहा । शाम को भोजन के बाद मैदान में पानी छिड़कवाकर पलग बिछाया गया । उस पर गादी-नकिया और एक चादर दी गयी । उसे आराम से नीद आई । उसके साथ एक नाई भी आया था । उसने स्वागत-सत्कार के तौर-तरीकें देखे । फिर कुछ महीनों के बाद सर्दी के मौसम में वह अपनी समुराल गया । वहाँ उसने भी खाने-पीने के लिए दही-बड़े, श्रीखण्ड, आईस्क्रीम, दही की लस्सी आदि की माँग की और समुराल वालों के द्वारा बार-बार समझाये जाने पर भी खुले में जमीन पर ठण्डा जल छिड़कवा कर बिछवाये गये पलग पर केवल चादर के सहारे सो गया और दूसरे दिन भयंकर बीमारी का शिकार बन गया ।

अनुकरण अच्छा है, पर परिस्थिति पर विचार करके ही अनुकरण करना चाहिये, अन्यथा नाई जैसी दुर्दशा हो सकती है ।

“देखादेखी साधे जोग । छोजे काया बाधे रोग ।”

७४ : अविद्वेक

जो थोड़े के लिए बहुत-सी हानि उठाता है, क्या वह विचाल (मूर्ख) है ?

हाँ;

स्वल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिम्भासि मे त्व।
कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

मेवाड़ के किसी महाराणा के पास एक चारण पहुँचा। उन्ने अपनी हथेलियों को खुजाने की आदत पाल रखी थी। कविता सुनाने के साथ उसकी इस आदत का भी प्रदर्शन हो जाता था। महाराणा ने उससे कहा कि यदि तुम चौबीस घण्टो तक विन्दु हथेली न खुजाओ तो मैं तुम्हें पाँच सौ गाँव भेंट कर दूँ।

रास्ते का आम

फायदे का काम

जागिरी में गाम

घर बैठे दाम

और मुपत में नाम

भला कौन नहीं चाहता ? चारण ने बात मंजूर कर ली। कुछ घण्टे बीतने पर उससे रहा न गया तो उसने वीररस का काव्य सुनाने का वहाना करके हथेली की खाज मिटाना शुरू कर दिया। राणा ने नजर से चारण की यह चालाकी छिपी नहीं रह सकी। उन्होंने उसे टोका तो चारण ने कहा कि खुजाये बिना तो मुझमे रहा नहीं जा रहा है। आप हर खूचली पर एक गाँव कम दे दे। चौबीस घण्टे में उनकी खुजलाहट गिनी गई तो वे पाँच सौ से अधिक हो गईं। चारण को एक भी गाँव नहीं मिल सका।

विषय-भोग भी खाज की तरह त्याज्य हैं।

काम-भोग प्यारा लगे, फल किम्पाक ममान।

सोठी खाज खुजावर्ता, पीछे दुत की खान ॥

क्या नारियाँ पूज्य होती हैं ?

हाँ; यदि उनमें विवेक हो तो वे पूज्य हैं ही। माता को देव के समान समझने का उपदेश दिया गया है—“मातृदेवो भव ।” जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, वहाँ देवता खेलते हैं—

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते
रमन्ते तत्र देवता ।”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक सेठ के पुत्र का विवाह हुआ। नई बहू ने घर पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। पति यदि कभी अपनी माँ की सेवा करता तो भी वह ईर्ष्या करती और पति को भला-बुरा कहने लगती—

माता की सेवा करे

दारा पीसे दन्त ।

मेरा घरवाला नहीं

निज माता का कन्त ॥

पत्नी की यह बात उसे बहुत खटकती; परन्तु वह तो अपने कर्तव्य का पालन ही करता रहा। “वह मेरा नहीं, अपनी माता का पति है !” ऐसी कठोर कर्णकटु बात सुनकर उसका दिल तिलमिल जाता। एक दिन वह पत्नी की सेवा कर रहा था कि माता ने भी बदला लेने के लिए वंसी ही कर्णकटु बात कह दी कि पत्नी की सेवा करने वाला यह आदमी मेरा नहीं, अपनी पत्नी का ही बेटा है—

परण्याने न्यारो हुयो

मात-पिता से खेटो ।

म्हारो घर जायो नहीं

निज नारी को बेटो ॥

यह सब अविवेक का ही कुफल था।

७६ : अविवेक

क्या बिना सोचे नकल करने वाले दुःखी होते हैं ?

हाँ; इसलिए यह कहावत प्रसिद्ध हुई है—

“नकल में भी अकल चाहिए।”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक सेठजी अपना नया मकान बनवा रहे थे। सेठजी भी वही प्लाट पर कुर्सी लगाकर बैठे थे; जिससे कारीगर और नौकर-चाकर बराबर काम करते रहें। कोई काम-चोरी न करे। गर्मी के दिन थे। सेठानी ने सोचा कि भोजन किये सेठजी को एक घण्टा हो गया है: अवश्य उन्हें प्यास लगी होगी। उसने एक लोटा-गिलास उठाया और स्वयं उन्हें पानी पिलाने जा पहुँची। लोटे से गिलास में जल उड़ेलकर उसने सेठजी को गिलास थमाया। उन्होंने तृप्त होकर जल पिया। परन्तु अन्तिम घूंट मुँह में ही रख ली। जब सेठानी लौटने लगी, तब 'फुर्रर' करके मुँह से जल सेठानी की साड़ी पर छिड़क दिया। सेठानी ने मुस्कराहट के साथ सेठजी पर तिरछी नजर डाली और घर में प्रवेश किया।

यह दृश्य कारीगर देख रहा था। पत्नी को प्रसन्न करने का माना उसे एक नुस्खा मिल गया। काम पूरा होते ही वह अपने घर गया। उसने पत्नी से गिलास में ठण्डा पानी माँगा। वह ले आई। पानी पीकर अन्तिम घूंट उसने मुँह में रख ली और पत्नी के मुड़ते ही उसकी पीठ पर छिड़क दी। इसमें कारीगरनी को गुस्सा आ गया। वह चौंके से बेलन उठा लाई और उससे कारीगर की खूब पिटाई की। मित्रों ने उसके मुँह में यह घटना सुनकर कहा कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है क्योंकि—

बिना विचारों को करे, मो पाछे पछताय।

क्या अनुकरण से संकट आते हैं ?

हाँ, यदि अनुकरण विचारपूर्वक न किया जाय तो उससे लाभ के बजाए हानि हो जाती है-

देखादेखी साधे जोग ।

छाँजे काया बाधे रोग ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये-

एक गाँव का व्यापारी शहर में माल खरीदने आया । उसने एक खच्चर पर बतारो और दूसरे पर रई लादी । लौटते समय रास्ते में एक नदी पडती थी । वैसे पानी उसमें गहरा नहीं था-घुटनों-घुटनों के परिमाण में था । नदी पार करते समय बतारो वाले खच्चर ने सोचा-कि शरीर में गर्मी लग रही है और भार भी अधिक लदा है; सो यदि मैं पानी में बैठ जाऊँ तो गर्मी भी शान्त हो सकती है और भार भी कम हो सकता है । उसने वैसा ही किया । शक्कर के बतारो थे, गल-गल कर बाहर निकल गये । भार हल्का हो गया । उधर दूसरे खच्चर ने भी उसका अनुकरण किया । अन्धा अनुकरण करने वाले किस प्रकार सकटो को निमन्त्रण दे बैठते हैं-इसका उदाहरण उसने प्रस्तुत कर दिया । ज्योंही वह पानी में बैठा, त्योही रई में पानी प्रविष्ट हो जाने से उसकी पीठ पर भार बढ़ गया । अब वह समझ गया कि व्यक्ति को सदा सोच-समझकर ही किसी का अनुकरण करना चाहिए । विना सोचे अनुकरण करना अपने अविवेक का परिचायक है ।

अविवेक. परमापदा पदम् ।

(अविवेक अर्थात् विवेक का अभाव बड़ी-बड़ी विपत्तियों का कारण बन जाता है।)

७८ : अविवेक

क्या भारी ज्ञान से हल्का विवेक श्रेष्ठ है ?

हाँ; कहा है—

An ounce of discretion is worth more than a pound of knowledge.

(एन औंस ऑफ डिस्क्रीशन इज वर्थ मोर दैन ए पाउण्ड ऑफ नौलेज ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

मथुरा से दो चौबे एक नाव में सवार होकर गोकुल की ओर रवाना हुए । दोनों भाँग के नशे में थे । नाव में बैठते ही दोनों उभे खूब जौरों से खेने लगे और समझते रहे कि हम गोकुल के निकट पहुँच रहे हैं, परन्तु सुबह होने पर भी वे गोकुल नहीं पहुँच पाये । रात-भर परिश्रम करते रहे, किन्तु वह सब व्यर्थ चला गया । नमः उतरने पर बड़े आश्चर्य से वे अपने आस-पास के वातावरण को देखा रहे थे । इतने में एक तीसरे आदमी ने उन्हें कहा—“अरे भाइयो ! यह मथुरा ही है । आगे बढ़ने के लिए नौका की रस्सी, जो उस घाट से बँधी है—तुमने खोली ही नहीं । यही कारण है कि तुम्हारा साग परिश्रम व्यर्थ रहा ।”

यह सुनकर दोनों चौबे बहुत लज्जित हुए । श्रम करना अच्छा है परन्तु यदि वह विवेकपूर्वक न हो तो व्यर्थ हो जाता है । विवेक ही मार्गदर्शक है । शेक्सपीयर ने लिखा है—अपने ही विवेक का अपना गुरु बनोओ । जैसा कहो, वैसा करो और जैसा करो, वैसा बहो ।

Let your own discretion be your tutor. Suit the action to the word, the word to the action.

(लेट युवर औन डिस्क्रीशन बी युवर ट्यूटर । सूट दि एक्शन टु दि वर्ड, दि वर्ड टु दि एक्शन ।)

क्या विवेक से ही गुणों में सुन्दरता आती है ?

हाँ; विवेक से गुणों की वैसी ही शोभा होती है, जैसी रत्न जड़े हुए सोने (के आभूषण) की—

विवेकिनमनुप्राप्ता,

गुणा यान्ति मनोजताम् ।

सुतरां रत्नमाभाति,

चामीकरनियोजितम् ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

मोतियाबिन्द के चार रोगी एक अस्पताल में गये । वहाँ चिकित्सक की मेज पर लगे हुए काँच पर हाथ पड़ते ही एक ने कहा— “यह काँच है—ऐसा मेरे काका कहते थे ।” दूसरा बोला— “यह काँच तो हरा है—ऐसा मेरे मामा कहते थे ।”

तीसरे ने मुँह खोला— “यह काँच नीले रंग का है—ऐसा रंग विशेषज्ञ मेरे बड़े भाई का कथन है ।” चौथे ने कहा— “काँच काला है—ऐसा पदार्थ विज्ञान परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मेरे पुत्र की मान्यता होने से यही विश्वसनीय है ।” यह सब सुनकर चिकित्सक महोदय बोले कि तुम दूसरों के कथन से अपनी बात सच्ची बता रहे हो, परन्तु यह मूढ़ता है—भोलापन है । यदि आपको सूझता होता तो सबका निर्णय समान होता कि काँच रंगहीन है ।

पुराणमित्येव न साधु सर्वम्

न साधु सर्वं नवमित्यवद्यम् ।

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते

मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः ॥

(पुराना होने से ही सब अच्छा नहीं हो जाता और न सब नया होने से निर्दोष होता है । सज्जन परीक्षा करके मानते हैं । भोले दूसरों के भरसे पर अपनी बुद्धी को दौड़ाते रहते हैं ।)

८० : अविवेक

जो जिसका गुण नहीं जानता, वह उसकी निन्दा करता है क्या?
हाँ; परन्तु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भील हाथी के
मस्तक से प्राप्त मोती को छोड़कर गुञ्जा को ग्रहण करता ही है।

न वेत्ति यो यस्य गुणप्रकर्षम्
स तं सदा निन्दति नात्र चित्रम् ।

यथा किराती करिकुम्भलब्धाम्
मुक्तां परित्यज्य विभर्ति गुञ्जाम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

उदयपूर में राजपुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था।
महाराणा ने इस प्रसंग पर आयोजित भोज में भीलों को भी निम-
न्त्रित किया। उन्हें एक पंक्ति में बिठाकर बाजों में हलुआ परोसा
गया। उन्होंने पहले कभी हलुआ देखा नहीं था। वे कुछ देर एक दूसरे
को देखते रहे, फिर सब के सब बिना खाये ही उठ गये। मन्त्री के पृष्ठ
पर वे बोले—“हम तो इतनी दूर से यह सोचकर आये थे कि हमें
मक्का की रोटी और छाछ मिलेगी, परन्तु आपने तो हमें यह गोला-गोला
कच्चा आटा परोस दिया।” मन्त्री ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा
की, परन्तु सब व्यर्थ गई। उनका अन्त तक यही आग्रह रहा कि हम
गोबर नहीं खायेगे। आखिर मन्त्री ने उन सबके लिए उनकी रुचि के
भोजन (मक्का की रोटियाँ और छाछ) की तत्काल व्यवस्था कर दी।

गुणिनि गुणज्ञो रमते, नागुणशीलस्य गुणिनि परितोषः ।

अलिरेति वनात्कमलम्, न दर्दुरस्तन्निवामोऽपि ॥

(गुणज्ञ ही गुणवान से प्रसन्न होता है। निर्गुण गुणी से मनुष्य
नहीं हो सकता। भौरा वन में कमल पर आता है, किन्तु मेंढक निन्द
रहकर भी कमल की सुगन्ध का लाभ नहीं उठाता।)

८१ : अविवेक

क्या विवेक से हो दुःख दूर हो सकते हैं ?

हां, जिस प्रकार रात के अँधेरे को मूर्य ही नष्ट कर सकता है, वैसे विवेक ही पुरुषों के व्यसन (दुःख) को दूर करने में समर्थ है—

विवेक एव व्यसनम्

पुसां क्षपयितुं क्षमः ।

अपहर्तुं समर्थोऽसौ

रविरेव निशातमः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

रात को सड़क पर लगी सरकारी बल्ब की रोशनी में एक बूढ़िया मुई ढूँढ रही थी। उस समय की परेशानी मिटाने की दृष्टि से विनी ने उससे पूछा—“माँजी ! आपकी सुई कहाँ गिरी थी ?” बूढ़िया बोली—“घर में !”

सुनने वाले ने फिर पूछा—“घर में ? यदि घर में गिरी है तो सड़क पर ढूँढने से कैसे मिलेगी ?”

इस पर बूढ़िया का उत्तर था—बेटा ! घर में प्रकाश नहीं था, इसलिए जहाँ प्रकाश देखा, वही उसे ढूँढने चली आई ।”

युवक बूढ़िया के अविवेक पर जरूर हँसा होगा। परन्तु जगत में नब्बे प्रतिशत व्यक्ति ऐसे ही अविवेकी हैं, जो भीतर खोये मुग्व को बाहर ढूँढने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। इस प्रकार उनका अपना जीवन भी उस बूढ़िया की तरह हास्यास्पद होना है—मकटग्रस्त होता है।

अविवेकः परमापदां पदम् ।

:(अविवेक ही बड़ी-बड़ी आपत्तियों का कारण होता है।)

८२ : अविवेक

क्या अविवेकियों का पतन होता है ?

हाँ; जो अविवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका हर तरह पतन होता है—

विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

मठ में रहने वाला एक बाबा खूब मालदार था । भलू नामक पत्नी और वैकुण्ठ नामक चले के साथ वह आनंदपूर्वक रहता था । किसी कारण से एक बार पत्नी के साथ बाबा का झगडा हो गया । क्रोध आग की तरह उतावला होता है । उस दिन बाबा ने क्रुद्ध होकर भलू के गाल पर तमाचा जड दिया । भलू रात को उठकर मठ से चली गई । प्रातः बाबा को बहुत पछतावा हुआ; परन्तु अब क्या हो सकता था ?

वैकुण्ठ ने भलू को पुनः प्राप्त करने के लिए एक मेले का आयोजन करने का सुझाव दिया । मेले में लगभग पच्चीस हजार रुपये सनेंगे गये । उनका विश्वास था कि मेले में वह अवश्य आयेगी । बाबा और वैकुण्ठ उसे मेले में ढूँढने लगे । भलू एक दूसरे बाबा के साथ खड़े उन्हें दिखाई दी । भलू को देखकर बाबा नाचने लगे । किन्तु जो उसका हाथ पकड़ा, त्यों ही दूसरा बाबा क्रुद्ध होकर झगड़ने लगा उसका कहना था कि यह मेरी पत्नी है । मैंने हाल ही में इससे विवाह किया है । इसका कहना था कि पत्नी मेरी है । दोनों में हाथापाई गई, किन्तु वे भूल गये कि दोनों को झगड़ते छोड़कर भलू वहाँ भाग चुकी थी ।

सहसा विदधीत न क्रिया—

मविवेकः परमापदां पदम् ॥

(नहना कोई कार्य नहीं करना चाहिये; क्योंकि अविवेक ही मनुष्यों का कारण है ।)

क्या अन्धानुकरण से दुःख होता है ?

हाँ, अन्धानुकरण का प्रेरक वह अविवेक होता है, जो नकटों का प्रमुख कारण है—

अविवेक. परमापदां पदम् ।

कोई दृष्टन्त ?

सुनिये—

खम्भात नगर की बात है। वहाँ एक कुम्हार अपनी औरत के साथ रहा था। नि सन्तान होने के दुःख को भूलाने के लिए उन दोनों ने अपने नवजात गर्दभी-पुत्र को ही अपना पुत्र मान लिया था। उन्हें प्यार से वे “चन्द्रकान्त” कहकर पुकारते थे। पुत्र के ही नमान वे उसे खिलाते, पिलाते, नहलाते और मुलाते थे।

एक बार चन्द्रकान्त बीमार हुआ और चल बसा। कुम्हार और कुम्हारिन मारे दुःख के रोने लगे। शोक में कुम्हार ने मस्तक और मूँछे मूँडवा ली। गर्मी के दिन थे। वहाँ के मन्त्री को ठंडे जल के लिये कुछ घड़े बनवाने थे। आदेश देने के लिए कुम्हार को उन्होंने अपने पास राजमहल में बुलवाया। कुम्हार गया। वाल मूँडायें हुए गोकमर्ग कुम्हार को देखकर मन्त्री ने पूछा तो सिसकियां भरते हुए कुम्हार ने कहा कि चन्द्रकान्तजी का देहावसान हो गया है। मन्त्री ने सोचा कि यह कोई खास आदमी होगा। नगर में शोक मनाया जा रहा है और मैं न मनाऊँ तो राजा क्या कहेंगे। उसने भी वाल साफ करवा लिये। नगरसेठ ने यह हालत देखी तो वह भी खास-खास आदमियों के साथ शोक मुद्रा बनाकर राज्य के अन्य अधिकारियों से मिलकर नदी तट पर पहुँचा। स्नान करने के बाद उसने मन्त्री से और मन्त्री ने कुम्हार से पूछा कि चन्द्रकान्तजी कौन है, तब. रहस्य खुला और सब लोग हँसने लगे। मन्त्री बहुत लज्जित हुआ।

विना विचारे जो करे, सो पाछे पछिताय ॥

८४ : अविवेक

क्या प्रत्येक कार्य विचारपूर्वक होना चाहिए ?
हाँ; जो बिना विचारे कार्य करता है, वह बाद में पछताता है—
बिना विचारे जो करे,
सो पाछे पछिताय ।
काम बिगारे आपुनो,
जग में होत हँसाय ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक गाँव की यह घटना है। मन्दिर में एक बार ठाकुरजी के लिए किसी सेठ ने हलुए का भोग बनवाया। घर में चम्मच न होने से उसने भोग के बरतन में बबूल का एक दतीन रख दिया।

उस दिन वहाँ दूसरे गाँव का एक मुखिया भी आया था। उम्मे भोग के बरतन में दतीन देखा तो मन-ही-मन पछताने लगा कि हम लोगों ने तो कभी दतीन रक्खा ही नहीं। ठाकुरजी बिना दाँत नाच किये भोग ग्रहण नहीं करते होंगे। एक साधारण आदमी भी तब दतीन से दाँत रगड़ने के बाद ही नास्ता लेता है, तब भगवान की बात बात ? उसने भोग के समय दो दतीन रखे। किसी ने तीन रखे। किसी ने चार। एक गाँव से दूसरे गाँव में यह बात फैलती गई और अन्त में एक आदमी ने दतीन की पूरी बूड़ी (बंडल) ही रख दी। एक पंडित को शका हुई। उसने तलाश की तो बड़ी मुश्किल में रहस्य खुला और तब कही यह परम्परा बन्द हुई।

सहसा विदधीत न क्रिया—

अविवेकः परमापदां पदम् ।

(कोई कार्य एकदम नहीं करना चाहिए; क्योंकि अविवेक ही बड़ी-बड़ी आपत्तियों का कारण है।)

८५ : अविदेक

क्या बिना आगे-पीछे का विचार किये कार्य प्रारम्भ नहीं करना चाहिए ?

हाँ बिना सोचे एकदम कार्यारम्भ करना अविवेक है, जो बड़े-बड़े संकटों का कारण है। गुणलुब्ध सम्पत्तियाँ विचारपूर्वक कार्य करने वालों का स्वयं ही वरण करती हैं—

सहसा विदधीत न क्रिया—

मविवेक. परमापदां पदम् ।

वृणुते ही विमृश्यकारिण

गुणलुब्धा. स्वयमेव सम्पदः ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

वाँकानेर के नदी तट पर मूरत में आये बड़े मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे थे। हजारों आदमी उनके साथ नमाज अदा कर रहे थे। उसी समय सहसा मौलवी साहब की कमर पर खाज चली। खोजने के लिये उन्होंने ज्यो ही हाथ उठाया, त्यों ही उनकी कोहनी पान खड़े आदमी को लग गई। उसने समझा कि यह भी नमाज की ही कोई क्रिया होगी। इसलिए उसने भी पास वाले आदमी को कोहनी में हल्का-सा धक्का दे दिया। इस प्रकार धक्को की परम्परा प्रारम्भ हो गई। अन्त में खड़े आदमी को इतनी जोर का धक्का लगा कि वह छपाक से नदी में जा गिरा। सबका ध्यान उसकी ओर गया। किसी तरह गीले कपड़ों से किनारे पर चढ़ कर उसने पास वाले आदमी से धक्के का कारण पूछा तो उसने कहा कि यह तो पीछे में चला आ रहा है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि मौलवी साहब की कमर में खाज चली थी। सब अपनी मूर्खता पर शरमाये।

बिना विचारे जो करे, सो पाछे, पछित्वाग ।

काम बिगारे आपुनो, जग में होत हँसाय ॥

८६ : अशुचिता

क्या सौन्दर्य के भीतर असौन्दर्य रहता है ?

हाँ; अपने शरीर को ही देखिये, रुधिर, वात, पित्त, कफ, मज्जा, मेद, माँस और हड्डियों का संग्रह है वह ! बाहर मुन्दर नमड़े में ढका है । अतः कौए उसे नहीं खा रहे हैं, अन्यथा कभी के खा जाते।

रुधिरत्रिधातुमज्जा-

मेदों मांसास्थिसंहतिर्देहः ।

स वहिस्त्वचा पिनद्ध-

स्तस्मान्नो भक्षयते कार्कः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

फोई कामुक ठाकुर किसी सुन्दरी विधवा अकेली बहन के घर रात को जा पहुँचा । आने का आशय समझकर विधवा ने कहा "सरकार ! मैं अभी छूने योग्य नहीं हूँ । तीन दिन बाद आशयेगा ।" ठाकुर ने उसे रजस्वला समझा और वहाँ से वह चलता बना ।

तीन दिन बाद ठाकुर ने वहाँ जाकर देखा कि विधवा दुर्गन्धि पतली होकर खाट पर पड़ी है । पूछने पर उसने बताया कि मेरे जवानी और मुन्दरता उस नाँद में है । स्वयं जाकर देखा लीजिये नाँद में टट्टियों और उल्टियों को भरकर रखा गया था । इनमें लिज्जत जमाल गोटे का भोजन किया गया था । नाँद की भयंकर बदबू ठाकुर के लिए असह्य होने से वह वहाँ से भाग गया और फिर कभी नहीं लौटा । यों रजस्वला होने के वहाने शील-रक्षा का सकल उपाय लिखा गया था ।

नौ-नी मौर्या वहे शृगली मान्यो भमे अनेक ।

मल ने ढोंक कहे शणगारों विल्कुल नहीं विवेक ॥

क्या असत्य वचन मनुष्य को अपवित्र बनाता है ?

हाँ, जो मनुष्य झूठ बोलता है, वह अपवित्र है। झूठ बोलने से मन भीतर ही भीतर गन्दा हो जाता है।

अमेध्या वै पुरुषो यदनृत वदति
तेन पुतिरन्तरतः ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक सैनिक था। अवकाश प्राप्त करने के लिए उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा। उसमें यह प्रकट किया कि उसकी बीमार पत्नी का इलाज करने के लिए उसे कुछ दिनों का अवकाश लेना अनिवार्य हो गया है। अधिकारी ने प्रार्थना पत्र पर यह रिमार्क लिख दिया कि पत्र डालकर पहले जानकारी ली जायगी कि घर पर पत्नी वास्तव में बीमार है या नहीं। उसके बाद ही छुट्टी मजूर की जायगी। एक मंताह बाद फिर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाय।

सातवें दिनु दुवारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर यह लिखकर उसे लौटा दिया कि जाँच करने पर पता लगा है कि आपकी पत्नी पूर्ण स्वस्थ है, अतः छुट्टी स्वीकृत करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

प्रार्थनापत्र पर लिखित रिमार्क पढ़कर सैनिक खूब हँसा। कारण पूछने पर उसने बताया कि मेरा तो अब तक विवाह भी नहीं हुआ है। झूठ बोलने से हमारा अधिकारी हम से बढ़कर निकला।

मुसां भासा निरत्थिया ।

(झूठी वगी बड़ी निरर्थक होती है।)

दद : असत्य

क्या वहाना असत्य से भी बुरा होता है ?

हाँ; वह झूठ से अधिक बुरा और अधिक भयंकर होता है, क्योंकि वह एक सुरक्षित झूठ है—

An excuse is worse and more terrible than a lie, for an excuse is a lie guarded

(एन एक्स्क्यूज इज वर्ज एण्ड मोर टेरीबल देन ए लाइ; फोर एन एक्स्क्यूज इज ए लाइ गार्डेड)

कोई दृष्टन्त ?

मुनिये—

एक कामचोर पुत्र बहुत कहा-मुनी के वाद नौकरी के लिए नगर में गया। नौकरी उसे साधारण मिली; परन्तु अपने पत्र में डींग हाँकते हुए सबको खुश करने के लिए एक दोहा बना कर लिखा—

डेढ़ हाथ के आसन ऊपर,

नितका बैठ तात ।

हजारारो लेखो कोनी

लाखां ऊपर हात ॥

लेकिन अपनी पत्नी को उसने असली बात लिखा दी, पुत्रवधू के पेट में द्रात कहाँ तक टिकती ? उसने रहस्य खोलने हुए सास-मनूर में कह दिया कि मेरे पतिदेव तो तेली के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। डेढ़ हाथ ऊँची घानी पर बैठते हैं, जहाँ हजारो की क्या गिनती लागाँ सरगो या तिलो पर उनका हाथ रहता है ।

रहस्य मुनकर सभी दुग्धी हुए—

अलियवयणं भयकरं दुहकरं अयसकर ।

(शुठी बात भयंकर होती है, दुःख देती है और यश को नष्ट करती है ।)

८६ : अस्पृश्यता

क्या पहले सब मनुष्य एक ही वर्ण के थे ?

हाँ; गुण और कर्म के अनुसार बाद में चार वर्णों की व्यवस्था की

गई—

एक वर्णमिदं सर्व,
पूर्वमासीद् युधिष्ठिर !
गुण-कर्म-विभागेन,
चातुर्वर्ण्यव्यवस्थितिः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

किसी ब्राह्मण के रसोईघर में एक बार कोई सिक्ख सज्जन जा घुसे। इससे अत्यन्त क्रुद्ध होकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने मेरा सारा भोजन अपवित्र कर दिया, अब नया बनाना पड़ेगा।

सिक्ख सज्जन ने पूछा—“क्या आपने कभी चोरी की है ? जुआ खेला है ? व्यभिचार किया है ?”

ब्राह्मण—“अनेक बार।”

सिक्ख—“तो ऐसे कार्यों के बाद भी आप पवित्र बने रहे और अन्य जाति के आदमी के सम्पर्क में आते ही आपका रसोईघर और आप दोनों अपवित्र हो गये ?”

ब्राह्मण को यह बात कुछ समझ में नहीं आई। वह तो अपने को केवल इसी आधार पर पवित्र मानता रहा कि उसने किसी अन्य जाति के आदमी का छूआ भोजन कभी किया नहीं था। गीता के इस श्लोक पर वह मनन क्या करता ?

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

गुनि-त्रैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥

(विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चाण्डाल—इन सबको पण्डित समान दृष्टि से देखते हैं, (सब में आत्मा है, कोई अस्पृश्य नहीं है।)

✽

अस्पृश्यता

६० : अहंकार

क्या अहंकारी ज्ञानी नहीं हो सकता ?

हाँ; कहा ह—

अभिमानि के हृदय में
ज्ञान न करता धाम ।

फटी जेब में क्या कभी
रह सकते हैं दाम ?

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

स्वामी विवेकानन्द के साथ उनके शिष्य भोजन करने बैठे। शिष्य का यह नियम था कि यदि किसी ने भोजन के समय कोई प्रश्न किया तो जब तक वह उसका उत्तर नहीं दे देता, भोजन गृह्य नहीं करता था। शिष्यों में से किसी ने प्रश्न किया— “नरक में कौन जाता है?” इसके उत्तर में उस शिष्य ने “द्वारं किमेकं नरकस्य नारी।” (नरक का एकमात्र द्वार क्या है? नारी), “प्रसक्ता रज भोगेषु पतन्ति नरकेऽशुची।” (जो काम-भोग में आमवत है, वे अशुचि नरक में जाते हैं) आदि अनेक सूक्तियाँ मुनाई; परन्तु प्रश्नकार को ठीक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अन्त में स्वामीजी ने प्रश्नकार से कहा— “यह प्रश्न ? प्रश्नकर्ता ने कहा— “मे” ? इस पर स्वामीजी ने कहा— “यह ‘मे’ ही सबको नरक में ले जाती है।”

पीत्वा कर्दमपानीयाम्
भेको वडवडायते ।

दिव्यं चाभ्ररसं पीत्वा

गर्वं नो यानि कोकिलः ॥

(कोकिल का पद पीकर मेढक बड़बड़ाता है— दर्शन है। शिष्य आम का रस पीकर भी कोकिल गर्व नहीं करती ! (गुरुजी का आशीर्वाद पशु पादर धर्मों करते हैं।)]

६१ : अहंकार

क्या अहंकार उन्नति में बाधक है ?

हां; मोक्षमार्ग में अहंकार लोहे के मुद्गर की तरह दुरतिक्रम (बाधक) है—

मोक्षमार्गं त्वहङ्कारः

परिघो दुरतिक्रमः ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक तपस्वी ने नारदजी से कहा—कि आप ब्रह्मा से पूछते आइये कि मेरी मुक्ति कब होगी ? नारदजी ने पूछा तो ब्रह्मा ने मुक्त होनेवालों की सूची उनके हाथ में दे दी। सूची में उस तपस्वी का नाम नहीं था। इससे चकित होकर नारदजी ने जब कारण पूछा तो उत्तर मिला कि वह तपस्या जरूर करता है, पर घमण्ड भी करता है।

घमण्ड तपस्या को खा जाता है, इसलिए उसकी मुक्ति सम्भव नहीं लगती। नारदजी ने उस तपस्वी के समीप जाकर सारी बात कह सुनाई। तपस्वी ने यह तथ्य स्वीकार कर लिया कि सचमुच मैं अहंकारी हूँ, किन्तु नारदजी ने देखा कि ब्रह्मालोक से एक विमान आया और उस तपस्वी को बैकुण्ठ की ओर ले गया।

नारदजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर ब्रह्माजी से जाकर पूछा कि आपने तपस्वी के विषय में झूठ क्यों बोला। ब्रह्माजी ने कहा कि अहंकार का ज्ञान अहंकार को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि उस तपस्वी को बैकुण्ठ मिल गया। यदि आपने उसे उसके अहंकार का भान न कराया होता तो उसकी मुक्ति नहीं होती।

अकड़ने से नाहक ही टूटेगा सर।

अगर दर है नीचा तो झुककर गुजर ॥

६२ : अहंकार

क्या अहंकार और ममता मोह का वह मन्त्र है, जो जगत् को अन्धा बना देता है?

हाँ; कहा है—

अहं ममेति मन्त्रोऽयम्,

मोहस्य जगदान्ध्यकृत् ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

श्रीकृष्ण ने वांसुरी बजाकर प्राणियों को मन्त्र-मुग्ध बना दिया था। उमी से कालिया नाग को नाथने में भी उन्हे सफलता प्राप्त हुई थी। यही कारण था कि वे राधा से भी अधिक प्यार अपनी वांसुरी से करते थे। जब राधाजी वांसुरी छिपा देती तो वेचैन हो जाते थे।

एक दिन राधा ने वांसुरी से पूछा—“श्रीकृष्ण तुझसे इतना अधिक प्रेम क्यों करते हैं ?

इस पर वांसुरी ने कहा—“मैं भीतर से पंगली हूँ, अहंकारग्रस्त हूँ, इसलिए मुझे कृष्ण चाहें वैसे बजाकर सबको मुग्ध करते हैं। जिसके हृदय में अहंकार नहीं होता, उसके मुँह से भगवान् की ही वाणी प्रकट होती है—ऐसी वाणी, जो सबको आकर्षित कर सबको प्रभावित कर सके।”

यह सुनकर श्री राधाजी भी अपने को अहंकार-शून्य बनाने का प्रयत्न करने लगी ।)

The infinitely little have a pride infinitely great.

(दि इन्फिनिटली लिटिल हेव ए प्राइड इन्फिनिटली ग्रेट ।)

(जो प्राणी अत्यन्त शूद्र होता है, उसे अत्यन्त विगत प्रेम होता है ।)

क्या ज्ञान और अभिमान विरोधी है ?

हां, ज्ञानमार्ग में अभिमान एक दुर्लभ अर्गला के समान है—

ज्ञानमार्ग त्वहङ्कारः

परिघो दुरतिक्रमः ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

सन्त विनोबा को महात्मा गाँधी की एक चिट्ठी किसी ने लाकर दी। विनोबाजी चिट्ठी पढ़कर फाड़ फेकी।

आश्रमवासी छात्रों के द्वारा कारण पूछे जाने पर उन्होंने उत्तर दिया कि चिट्ठी में झूठी बात लिखी थी। इसलिए मैंने उसे फाड़ फेंकना ही उचित समझा।

इससे छात्रों का कुतूहल और बढ़ गया कि महात्माजी भग्या झूठी बात क्यों लिखेंगे ? छात्रों के कुतूहल को शान्त करते हुए, विनोबा ने स्पष्ट किया कि चिट्ठी में मेरी प्रशंसा की गई थी, मुझे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बताया गया था, जबकि मुझसे भी महान् अनेक व्यक्ति सुनिया में मौजूद हैं। इसलिए यह बात झूठी है। मान लो, उनकी बात सच भी हो तो भी वह चिट्ठी मुझसे अहंकार पैदा कर सकती है। जो उन्नति में बाधक है, इसलिये उस चिट्ठी को फाड़ने में ही भलाई है— ऐसा मैंने समझा।

लुप्यते मानतः पुंसाम्

विवेकामललोचनम् ।

(अहंकार से पुरुषों की विवेकशक्ति निर्मल शीशु बन्द हो जाती है)

६४ : अहिंसा

क्या अहिंसा के समान कोई धर्म नहीं है ?

हाँ; सुमेरु से ऊँचा कोई पर्वत नहीं है और आकाश में किसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसी प्रकार अहिंसा के समान मनुष्य के कोई दूसरा धर्म नहीं है—ऐसा समझिये—

तुम न मदराओ,

आगासाओ विसालयं नतिय ।

जह तह जयम्मि जाणसु

धम्ममहिंसासमं नतिय ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की हत्या का कुछ लोग पढ़ा कर रहे थे, जर्मन इंजीनियर मिस्टर केलन बैंक को इसका आग्रह किया गया था, जो महात्मा गांधी के सम्पर्क में आकर उनके मित्र बन गए थे। महात्माजी की रक्षा के लिए वे अपनी जेब में पिस्तौल रखने लगे।

महात्माजी को पिस्तौल का पता चल गया तो उन्होंने मजबूती से कहा—
“आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, जो जन्म लेता है, उलके लिए मरना अनिवार्य है; दूसरी बात यह है कि आत्मा अमर है, उसे कोई मार नहीं कर सकता, इसलिए उसे बचाने की आवश्यकता नहीं; तीसरी बात यह है कि अहिंसा की रक्षा हिंसा के द्वारा करना असंभव है। अहिंसा की रक्षा के लिये हमें अहिंसक माधनों पर ही निर्भर रहना चाहिये” इस उत्तर में प्रभावित होकर बैंक ने पिस्तौल को वापस दे दिया।

अतिथ मत्थं परेण परं

नतिय अगन्थ परेण परं ।

(मनुष्य तो एक में एक बढ़कर पाये जाते हैं। परन्तु अहिंसा (अहिंसा के माधन) एक में एक बढ़कर नहीं है।)

६५ : अहिंसा

क्या अहिंसा से हिंसा पर विजय पाई जा सकती है ?

हाँ; अहिंसा को शक्ति प्रबलतम है। हिंसा के साधन (अस्त्र) तो एक से एक बढ़कर होते हैं। परन्तु अस्त्र (अहिंसा) में तरतमता नहीं होती—

अत्यि सत्यं परेण परं

नत्यि असत्यं परेण परं ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

महाराज प्रसेनजित और उनकी सारी प्रजा में डाकू अंगुलिमाल का आतंक फैला हुआ था। कल्याणनगर बुद्ध ने उस हिंसक को अपनी अहिंसा की शक्ति से जीतने का निश्चय किया। मन्थर गति से वे अंगुलिमाल की अटवी में पहुँचे। दूर से महात्मा को अपनी ओर आते देखकर डाकू ने कड़ककर कहा—“अरे बटोही ! तू किधर चला आ रहा है ? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं मुनाफिरो की उँगलियों की माला-पहनता हूँ ? क्या तुझे भी अपनी उँगलियाँ कटवानी हैं ? ठहर !”

बुद्ध ने कहा—“भाई ! मैं तो विश्वप्रेम की भावना में ठहरा ही हुआ हूँ; परन्तु मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह तुम भी ठहर जाओ। जगत् को रुलाने के लिए नहीं, उसके आँसू पोछने की कोशिश करो। जिससे तुम्हारा जीवन निर्भय सुखी बने।”

अंगुलिमाल इससे प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध का गिप्य बन गया। बाद में दर्शनार्थ आये महाराज प्रसेनजित ने भी अंगुलिमाल को वन्दन किया। अहिंसा धर्म ने उसे पूज्य बना दिया।

देवावि तं नमसति, जस्म धम्मं सया मणो ।

(जिसका मन सदा धर्म में लगा रहता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं।)

अहिंसा

६६ : अहिंसा

क्या दयालु वही है, जो पशुओं के प्रति भी दयालु हो ?
हाँ; बाइबिल में लिखा है—

A merciful man is merciful to his beast.

(ए मर्सीफुल मैन इज मर्सीफुल टु हिज बीस्ट ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

सुप्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज बर्नार्डशाँ शाकाहारी थे और शाकाहार के प्रबल समर्थक भी । एक बार वे किसी भोज में निमन्त्रित होकर गये । भोज सामिप था । शाँ भी एक कुर्सी पर जमकर बैठ गये । सबको भोजन परोसा गया । भोजन ग्रहण करते हुए अन्य लोगो ने जब शाँ को चुपचाप बैठे देखा तो कहा— “मिस्टर शाँ ! जहाँ शाकाहारी भोजन की व्यवस्था न हो, वहाँ कभी-कभी सामिष-भोजन करने में कोई हर्ज नहीं । आप भोजन ग्रहण कीजिये ।”

इस पर शाँ ने कहा—“मेरा पेट पेट ही है, कब्रिस्तान नहीं कि इसमें मुर्दों को स्थान दिया जाय ।”

शाँ ने भोजन नहीं किया । उनके त्याग और इस सुन्दर उत्तर से सभी निमन्त्रित सज्जन चकित हो गये । बहुत कम शब्दों में शाँ ने अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कह सुनाई । कुशलवक्ता का यही लक्षण है । शाँ ने एक वाक्य में मानो पूरा प्रवचन ही दे दिया था—

अल्पाक्षररमणीयं,

यः कथयति निश्चितं सा खलु वाग्मी ।

बहुवचनमल्पसारं,

यः कथयति विप्रलापी सः ॥

(कम अक्षरों में सुन्दर बात जो कह देता है । वह निश्चय ही वाक्पटु है; किन्तु कम सार वाले (थोथे) अनेक वाक्य जो कहता है, वह विप्रलापी (बकवास करने वाला) ही है ।)

क्या मूक पशुओं के प्रति क्रूरता नीचतम एवं कमीनतम लोगों का एक खास लक्षण है ?

हाँ; वह अज्ञान और नीचता का निश्चित चिन्ह है—

Cruelty to dumb animals is one of the distinguishing vices of the lowest and basest people; whenever it is found, it is a certain mark of ignorance and meanness (क्रूरुटी टु डम्ब एनीमल्स इज वन ऑफ दि डिस्टिंग्यूशिग वाइनेज ऑफ दि लोएस्ट एण्ड बेसेस्ट पीपुल; व्हेनेवर इट इज फाउंड इट इज ए सर्टेन मार्क ऑफ इग्नोरेंस एण्ड मीननेस ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक राजा अपने मन्त्री के साथ शिकार खेलने गया । वहाँ भागते हुए एक मृग के विषय में पूछा— “मन्त्रिवर ! यह भागता हुआ हिरन पीछे मुड़-मुड़कर मुझे क्यों देख रहा है ?”

मन्त्री ने कहा— “राजन् ! यह देख रहा है कि आप सच्चे क्षत्रिय है या नहीं ।”

राजा— “मेरा क्षात्र धर्म यह कैसे जानेगा ?”

मन्त्री— “यह जानता है कि सच्चा क्षत्रिय वही है, जो भागते हुए किसी शत्रु पर भी प्रहार नहीं करता ।”

मन्त्री की इस बात से राजा का हृदय परिवर्तित हो गया । उसने उसी क्षण शिकार न खेलने का निश्चय कर लिया और अपने को पशु-हत्या के पाप से विरत करने वाले मन्त्री के साथ अपने राजमहल की ओर चल पड़ा ।

यावन्ति पशुरामाणि पशुगात्रेषु भारत !

तावद्वर्षसहस्राणि पच्यन्ते पशुघातकाः ॥

(पशुओं के शरीर पर जितने रोएँ होते हैं, वे अर्जुन ! उतने ही हजार वर्ष तक पशुघातक दुर्गति में दुःख पाते हैं ।)

६८ : अहिंसा

क्या सभी प्राणी जीना चाहते हैं ?

हाँ; मरना कोई नहीं चाहता; इसलिए निर्ग्रन्थ (राग-द्वेष की ग्रन्थि से रहित) व्यक्ति घोर प्राणिवध (हिंसा) से दूर रहते हैं -

सर्व्वे जीवावि इच्छन्ति

जीविउं न मरिज्जिउं ।

तम्हा पाणिवहं घोरं

निगंथा वज्जयंति णं ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये-

एक साधु जहाज में बैठकर द्वारका जा रहा था। उसके पास सौ स्वर्णमुद्राएँ थीं। खलासी का मन उन्हें देखकर ललचा गया। साधु को उसने एक कमरे के भीतर भेज दिया। उसमें जाकर वह सो गया। थोड़ी देर बाद खलासी का पुत्र उस कमरे में गया। उसने साधु को जगा कर बाहर भेज दिया और स्वयं उसके स्थान पर सो गया। खलासी यह बात नहीं जानता था। रात को नंगी तलवार लेकर वह उस कमरे में गया। उसने वहाँ अपने ही पुत्र का गला काट कर दोनों टुकड़े समुद्र में फेंक दिये। प्रातः साधु को बैठा देखकर तथा अपने पुत्र को गायब देखकर वह रोने लगा। साधु ने समझाया- "दूसरों का बुरा सोचने वाले का बुरा पहले होता है। भविष्य में कभी लोभ में पड़कर ऐसे हिंसात्मक क्रूर विचार मत करना।"

हिंसैव दुर्गतेद्वारम्,

हिंसैव दुरितार्णवः ।

हिंसैव नरकं घोरम्,

हिंसैव गहनं तमः ॥

(हिंसा ही दुर्गति का द्वार है-हिंसा ही पापों का समुद्र है-हिंसा ही घोर नरक है और हिंसा ही गहरा अँधेरा है।)

कल्याण कथा कोष

६६ : अहिंसा

क्या अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है ?

हां; जैसे मन्दराचल से ऊंचा कुछ नहीं है और आकाश में विशाल कोई नहीं है, वैसे ही समझ लीजिये कि जंगल में अहिंसा के समान दूसरा धर्म नहीं है—

तुंगं न मंदराओ,

आगासाओ विसालय नत्थि ।

जह तह जगम्मिजाणसु

धम्ममहिंसासम नत्थि ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

“ये गाये मेरी ओर क्यों देख रही हैं ?” ऐसा प्रश्न मुनकर समय और वाणी का सदुपयोग करने में कुशल वीरवल ने वादशाह अकबर से कहा—“जहापनाह ! हम घास खाकर निर्वाह करती हैं । हमने किसी का कुछ नहीं बिगाडा । न किसी की चोरी की और न विद्वास-घात ही किया । हम सबको दूध देती हैं । हमारे बछड़े बेल बनकर खेतों में काम आते हैं । मरने के बाद भी हमारी चमड़ी जूते बनकर हिन्दू-मुस्लिम का भेद किये बिना सबके पाँवों की समान रूप से रक्षा करती है; फिर हमने कौन-सा अपराध किया है कि कसाई हमारा हर रोज बध करते हैं और मुसलमान ईद के दिन ?—ऐसा आपसे ये गाये अपनी मौन वाणी में कह रही हैं ?”

वादशाह ने यह सुनते ही बूचड़खानों में गौबध वन्द करने का कानून बना दिया और घोषणा करवा दी कि धर्म के उत्सव के नाम पर भी जो गौबध करेगा, उसे कठोर राजदण्ड दिया जायेगा ।

एवं खु नाणिणो सारं,

जं न हिंसइ किचणं ।

(ज्ञानियों के ज्ञान का सार यही है कि वे किसी की हिंसा नहीं करते ।)

अहिंसा

१०० : अहिंसा

क्या संयम ही अहिंसा है ?

हाँ; सब प्राणियों के प्रति संयम रखना ही अहिंसा है—
सर्वभूतेषु संयमोऽहिंसा ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवादेवी के सुपुत्र थे—
कुमार अरिष्टनेमि । वे द्वारका से महाराज उग्रसेन की सुन्दर कन्या
राजीमती से विवाह करने के लिए बरात लेकर पहुँचे । रथ में बैठकर
कुमार नगर में प्रवेश कर ही रहे थे कि सहसा उनकी दृष्टि एक वाड़े
में घिरे जंगली पशुओं के झुण्ड पर पड़ी ।

कारण पूछने पर पता चला कि विवाहोत्सव में सम्मिलित होने
वाले सामिषभोजियों के लिए उन पशुओं को बाँध कर रखा गया है ।
कुमार का संवेदनशील हृदय करुणा से भर गया । इस विनाश हत्या-
काण्ड का कारण विवाह होने से उन्होंने इस हिंसा के लिए अपने को
ही जिम्मेदार माना । वाड़ा खुलवाकर उन्होंने तत्काल सभी पशुओं
को मुक्त करा दिया । फिर रथ लौटाने का आदेश देते हुए सारथी से
कहा—“अब मैं राजीमती से नहीं, मोक्षलक्ष्मी से विवाह करूँगा ।”
कथनी और करनी में अन्तर नहीं हुआ । वे जैन धर्म के बाईसवें
तीर्थङ्कर बने । यह अहिंसा वृत्ति का प्रताप था ।

सव्वाओ वि नईओ,

कमेण जह सायरम्मि निवडन्ति ।

तह भगवई अहिंसा,

सव्वे घम्मा समिल्लन्ति ॥

(सभी नदियाँ कम से जिस प्रकार समुद्र में गिरती हैं, उसी प्रकार
भगवती अहिंसा में सारे धर्म समाविष्ट होते हैं ।)

✽

१०१ : अहिंसा

क्या हिंसा का धर्म से विरोध है ?

हाँ, जहाँ हिंसा है, वहाँ धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि प्राणियों का वध स्वयं अधर्म है—

अधर्मः प्राणिनां वधः ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

पार्वंकुमार अपनी माता वामादेवी के साथ हाथी पर मन्वार होकर बनारस के बाहर ठहरे हुए एक तापस के निकट गये, जिसके दर्शन के लिए सारा नगर चला जा रहा था ।

तापस पञ्चाग्नि तप का प्रदर्शन कर रहा था । अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के आधार पर कुमार ने जान लिया कि अग्निकुण्ड में जलाये जा रहे एक लकड़ में नाग-नागिन का एक जोड़ा जल रहा है । कुमार ने तापस से कहा—“जहाँ हिंसा है, वहाँ धर्म का नाटक हो सकता है, धर्म नहीं । तुम्हारे सामने ही अग्नी में नाग-नागिन का जोड़ा जल रहा है । किन्तु इस ओर तुम्हारा ध्यान भी नहीं ?”

इसके बाद अपने चाकरों से अधजले लकड़ को फड़वा कर मृत-प्राय नाग-नागिन का जोड़ा निकालकर वता दिया । इससे लोग तापस के अविवेक को धिक्कारते हुए अपने-अपने घरों को लौट गये । पार्वंकुमार भी अपनी माता के साथ महलों में लौट आये । यही कुमार आगे चलकर तेईसवे तीर्थकर भगवान् पार्वनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुए ।

सर्वे जीवावि इच्छन्ति, जीविउं न मरिज्जिउ ।

तम्हा पाणिवह घोर, निग्गथा वज्जयति णं ॥

(सभी प्राणी जीना चाहते हैं । मरना कोई नहीं चाहता । इमी-लिए निर्ग्रन्थ (मुनि) घोर प्राणिवध (हिंसा) का वर्जन करते हैं— निषेध करते हैं ।)

अहिंसा

१०२ : अहिंसा

क्या मूक पशुओं के प्रति क्रूरता लघुतम एव-नीचतम लोगों के एक पहिचान है और जहाँ भी वह पाई जाय अज्ञान और नीचता का निश्चित चिन्ह है ?

हाँ; जॉन्स आफ नेलेंड का कथन है—Cruelty to dumb animals is one of the distinguishing vices of the lowest and basest people; and whenever it is found, it is certain mark of ignorance and meanness. (क्यू एल्टी टु डम्ब एनीमल्स इज वन ऑफ दि डिस्टिन्ग्विशिंग वाइसेज ऑफ दि लोएस्ट एण्ड बेमेस्ट पीपुल; एण्ड व्हेनेवर इट इज फाल्ड; इट इज ए सर्टेन मार्क ऑफ इग्नोरेंस एण्ड मीननेस ।)

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

आश्विन मास में नवरात्रि के अवसर पर कंटकेश्वरी देवी के मन्दिर में बकरों और भैसों (पाड़ों) की बली दी जाने वाली थी। अहिंसा-प्रेमी राजा कुमारपाल ने श्री हेमचन्द्राचार्य से प्रेरणा पाकर बलि के लिए एकत्र पशुओं को मन्दिर में बन्द करवाने के वाद दूसरे दिन स्वयं अपने हाथ से ताला खोलकर पशुओं-को मुक्त करते हुए सबसे कहा—“भाइयो ! देवी किसी पशु को खाना नहीं चाहती। अन्यथा रात-भर में एक-दो को अवश्य खा गई होती। देवी को जगदम्बा कहते हैं। वह सब प्राणियों की माता है। कोई माँ अपने बच्चों को खाना नहीं चाहती। आज यह सिद्ध हो चुका है। इसलिए अब यहाँ बलि नहीं होगी—कभी नहीं होगी।”

कुछ समय बाद राजा के कोढ़ हो गया। अन्धविश्वासियों ने कहा कि बलि प्रारम्भ करने पर रोग मिट जायगा। परन्तु निर्भयतापूर्वक उसने कहा—“मेरे राज्य में पशु-बलि नहीं होगी, भले ही मेरे शरीर की बलि हो जाय।”

तुलसी दया न छोड़िये, जब लग घट में प्रान ।

१०३ : अहिंसा

क्या अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है ?

हाँ; कहते हैं—

अहिंसा परमो धर्मः ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त नामदेव के वचन की यह घटना है । उस दिन काड़े के लिए माँ ने बालक नामू को पलाश की छाल लाने का आदेश दिया था । बालक ने आदेश का पालन तो किया । परन्तु यह जानने के लिए कि कुल्हाड़ी की चोट से पेड़ को कितनी वेदना हुई होगी, उसने स्वयं अपने पाँव पर जरासी कुल्हाड़ी की खरोंच लगा कर देखा । खून से उसकी छोटी-सी सफेद धोती लाल हो गई । माँ के पूछने पर उसने ऐसा करने का कारण कह सुनाया ।

माँ ने कहा—“बेटा नामू ! ऐसा लगता है कि तू बहुत नामी माधु बनेगा । पेड़ों में भी दूसरे जीव-जन्तुओं की तरह संवेदना शक्ति होती है । यही कारण है कि चोट लगने पर किसी मनुष्य को जितना दुःख होता है, उतना ही पेड़-पौधों को भी होता है—यह बात तू अभी से समझ गया ।”

अहिंसैव जगन्माता,

अहिंसैवानन्दपद्धतिः ।

अहिंसैव गतिः साध्वी,

श्रीरहिंसैव शाश्वती ॥

(अहिंसा ही जगत की माता है, अहिंसा ही आनन्द का मार्ग है, अहिंसा ही अच्छी गति है और अहिंसा ही शाश्वत लक्ष्मी है ।)

१०४ : अज्ञान

क्या अज्ञानियों को ज्ञानचर्चा करते हुए भी निश्चित अर्थ का ज्ञान नहीं होता ?

हाँ; कहा है—

“अन्नाणिया नाणं वयतावि निच्छियत्थं न जाणन्ति ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक अन्धे को किसी घर में भोजन का निमन्त्रण मिला । थाली परोसी गई । हाथ से वस्तुओं को छूकर उसने पूछा कि क्या-क्या है ? रोटी, दाल, शाक के बाद एक कटोरी में रखी खीर का परिचय दिया गया । अन्धे ने पहले खीर कभी नहीं खाई थी । इसलिये विशेष जानकारी के लिए पूछा—“खीर कैसी होती है ?”

उत्तर मिला—“सफेद ।”

फिर पूछा—“सफेद कैसी ?”

उत्तर—“बगुले जैसी ।”

प्रश्न—“बगुला कैसा होता है ?”

इस प्रश्न के उत्तर में मेजबान ने अपने एक हाथ को बगुले के गले की तरह मोड़कर दिखाया कि ऐसा होता है ।

अन्धे ने अपने हाथ से उसके मुड़े हुए हाथ को छूकर अत्यन्त आश्चर्य के साथ कहा—“बाप रे बाप ! इतनी टेढ़ी खीर मैं कैसे खा सकूंगा और कैसे पचा सकूंगा ?”

इसी कारण हिन्दी में “टेढ़ी खीर” मुद्दावरा चल पड़ा, जो “कठिन काम” का अर्थ व्यक्त करता है । असल बात यह है कि काम कोई कठिन नहीं होता । हम अपने अज्ञान के कारण ही उसे कठिन समझ लेते हैं ।

आदमी वह जो मुसीबत से परेशान न हो ।

नहीं ऐसी कोई मुश्किल कि जो आसान न हो ॥

१०७ : अज्ञान

क्या विद्वान और ज्ञानी में अन्तर है ?

हाँ; जो दूसरों को जानता है, वह विद्वान है और जो स्वयं को जानता है, वह ज्ञानी है—

He who knows others is learned He who knows himself is wise.

(ही हू नोज अदर्स इज लर्न्द, ही हू नोज हिमसेल्फ इज वाइज)

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

ये पहाड को देखकर आँखो ने कहा कि वह बहुत
त, नाक और हाथ से उसका विरोध किया ।

कहाँ है पहाड ? होता तो क्या मुझे उसकी

१०६ : अज्ञान

क्या अज्ञान दिखाई नहीं देता है ?
हाँ; देखने पर वह उपलब्ध नहीं होता—

अज्ञानमपि नास्त्येव,
प्रेक्षितं यत्न लभ्यते ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक बरात विवाह के बाद लौटते समय एक गाँव में ठहर गई। इसके लिए वहाँ के पटेल की एक हवेली मांग ली गई, जिसमें पाँच कमरे थे। बराती रात-भर आराम से सोये और प्रातःकाल हवेली सौंपकर आगे बढ़ गये। पटेल ने अपने नौकर को भेजा कि हवेली संभाल आओ। बराती कोई वस्तु तो उसमें से पार नहीं कर गये न?

नौकर ने सारी सामग्री देखी। व्यवस्थित यथास्थल पड़ी थी। फिर एक मकान (कोठरी) में खड़ा होकर कमरे गिनने लगा। जिस कमरे में खड़ा था। उसे न गिनने से वे चार ही निकले। जाकर उसने पटेल से कह दिया कि बराती एक कमरा ले गये। यह सुनते ही पटेल ने दस-बारह घुड़सवार भेजे कि वे बरातियों को पकड़ लायें। घुड़सवारों ने बरातियों की अच्छी धुनाई की और सबको बाँधकर पटेल के सामने हाजिर किये। पटेल ने कहा कि आप हमारा एक कमरा क्यों ले गये? वर के बाप ने कहा कि आपके पाँच कमरे अपनी जगह मौजूद हैं। फिर जाकर गिना दिये तो पटेल ने कहा कि यह पाँचवाँ कमरा तो अभी आपने चुपचाप लाकर रखा दिया है।

वित्तहं पप्पञ्चयेत्ते, तम्मि ठाणम्मि चिट्ठइ ।

(अज्ञानी झूठी बात सुनकर उसी में उलझ जाता है।)

क्या विद्वान और ज्ञानी में अन्तर है ?

हाँ; जो दूसरों को जानता है, वह विद्वान है और जो स्वयं को जानता है, वह ज्ञानी है—

He who knows others is learned He who knows himself is wise.

(ही हू नोज अदर्स इज लर्न्ड, ही हू नोज हिमसेल्फ इज वाइज)

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

ज्योंही द्वार से पहाड़ को देखकर आँखों ने कहा कि वह बहुत मुन्दर है, त्यों ही कान, नाक और हाथ से उसका विरोध किया।

कान ने कहा—“कहाँ है पहाड़ ? होता तो क्या मुझे उसकी आवाज नहीं सुनाई पडती ?”

नाक ने कहा—“यदि कोई पहाड़ होता तो क्या मुझे उसकी कैसी भी अच्छी-बुरी गन्ध न आती ?”

हाथ ने कहा—“भले ही किसी में गन्ध या आवाज न हो, फिर भी अपने शरीर से उसका अस्तित्व रह सकता है। परन्तु पहाड़ का तो शरीर भी मालूम नहीं होता; अन्यथा मैं तत्काल उसे छूकर जान लेता।”

आँखों ने इन तीनों की बातें सुनकर अपनी दृष्टि मोड़ ली। अब उन्होंने एक सरोवर में खिले कमलों पर उडने वाले भौरो की मनोहर गुनगुनाहट का वर्णन प्रारम्भ कर दिया। नाक, कान और हाथ आपस में फुसफुसाहट करने लगे—“पता नहीं, आँखों को अजकल क्या हो गया है कि वे कभी कुछ कहती हैं—कभी कुछ, जरूर उन्हें कोई भ्रम हुआ है—कोई रोग हुआ है, जिसमें वे नई-नई वस्तुओं का वर्णन करती रहती हैं।” आँखे चुप हो गईं।

जाणतो अजाण हुइजे तंत लीजे ताणी।

आगलो जो आग होवे तो तूं हुइजे पाणी ॥

१०८ : आचरण

क्या मनुष्यों में मनुष्य का-सा आचरण दुर्लभ है ?

हाँ, किसी कवि ने कहा है—

मिले मोकला मिनख पण

मिले न मिनखाचार ।

फोकट फोनोग्राफ ज्युं

वाताँरो व्यवहार ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक दिन लम्बे प्रवास से थके हुए हजरत मुहम्मद पैगम्बर शिष्यों के साथ किसी गाँव की सीमा पर आराम कर रहे थे उधर से किसी आदमी की शवयात्रा निकली ।

पैगम्बर साहब उसके सम्मान में खड़े हो गये । शिष्यों ने कहा—
“हजरत ! यह तो किसी यहूदी की शवयात्रा थी ।”

इस पर पैगम्बर साहब ने कहा— “यहूदी होने से क्या कोई मनुष्य नहीं रहता ? उसके सम्मान में खड़े होकर हमने मानवता को सम्मानित किया है ।”

दीनाना कल्पवृक्षः सुगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी

ह्यादर्शः शिक्षितानां सुचरितानिकपः शीलवेलासमुद्रः ।

सत्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिर्दक्षिणोदारसत्त्वो

ह्येकः श्लाघ्यः सजीवत्यधिकगुणतया चोच्छ्वसन्तीव चान्ये ॥

(सद्गुणरूपी फलों से झुका हुआ जो गरीबों के लिए कल्पवृक्ष के समान है, सज्जनों का कुटुम्बी है, शिक्षितों के लिए आदर्श है, अच्छे चरित्र की कमीटी है, शील रूपी मर्यादा का समुद्र है, सबका सत्कार करता है, अदमान किसी का नहीं करता, पुरुषयोग्य गुणों का खजाना है, दक्षिण (अनुकूल) है, उदार है, वही अपने अधिक गुणों के कारण प्रशंसनीय है, जीवित है । अन्य लोग तो केवल साँस लेते हैं ।)

क्या ज्ञान और आचरण दोनों से मोक्ष होता है ?
हाँ; कहा है—

ज्ञानचारित्र्याभ्यां मोक्षः ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

नई दिल्ली में डिफेंस कौलोनी के वस स्टेड पर सभी उतरने वाले यात्री प्यास से व्याकुल हो रहे थे। प्याऊ पास ही थी। परन्तु उस पर ताला लगाकर पानी पिलाने वाला कहीं चला गया था। उसी समय राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन अपनी कार में वहाँ से गुजरे। उन्होंने यह दृश्य देखा तो कार रुकवाई। अपने ड्राइवर से प्याऊ का ताला तुड़वाया, और फिर स्वयं पानी वाले की जगह बैठकर लोगों को पानी पिलाने लगे। किसी ने जब कहा कि आप भारत के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित होकर यह साधारण कार्य क्यों करने लगे तो उत्तर में राष्ट्रपति बोले—“जो ज्ञान आचरण में न उतरे। वह केवल भार-स्वरूप होता है। प्यासों को जल पिलाना धर्म है—यह मैं जानता हूँ। आज उस ज्ञान को आचरण में उतारने का अवसर मिला—यह प्रसन्नता की बात है।”

क्षारोवारिनिधिः कलङ्कलुपश्चन्द्रो-रविस्तापकृत

पर्जन्यश्चपलाश्रयोऽभ्रपटला-दृश्यः सुवर्णाचलः ।

शून्यं व्योम रसाद्विजिह्वविधृता स्वर्धामधेनुः पशुः

काष्ठं कल्पतरुर्दृषत्सुरमणिस्तत्केन साम्यं सताम् ॥

(समुद्र खारा है, चन्द्र कलंक से कलुपित है, मेघ में चपला (विजली) रहती है, मेरुपर्वत मेघसमूह से अदृश्य है, आकाश शून्य है, पृथ्वी द्विजिह्व (शेष नाग) द्वारा धारण की गई है, कामधेनु पशु है, कल्पवृक्ष काष्ठ है और सुरमणि पत्थर है। सज्जनो की तुलना किससे की जाय ?)

✱

११० : आचरण

क्या साधु के मन-वचन-कर्म में एकता होती है ?

हां; कहा भी है—

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

कुत्तों की एक विशाल सभा को सम्बोधित करते हुए एक कुत्ते ने कहा—“आदरणीय कुत्तो ! अपनी समाज आपस में लड़ने-झगड़ने के लिए बदनाम है। यह सचमुच बुरी बात है—बुरी आदत है। इस बुरी आदत को छोड़े विना हम सभ्य समाज में प्रतिष्ठा नहीं पा सकेंगे। आज प्रेम का युग है—संगठन का युग है। लोग विश्व प्रेम की बातें करने लगे; परन्तु हम यदि उतनी ऊँचाई तक न भी पहुँच सके तो भी कम से कम जाति प्रेम तो हमें अपना ही लेना चाहिये। रोटी के छोटे से टुकड़े के लिए हम आपस में लड़कर उस टुकड़े को कई टुकड़ों में रूपान्तरित करके धूल में मिला देते हैं। उससे किमी का पेट नहीं भरता। भौक-भौक कर हम अपना गला दुखाने की मूर्खता जरूर कर बैठते हैं; परन्तु अब हम ऐसी मूर्खता न करने का सुदृढ़ संकल्प करते हैं। आशा है, आप सब मेरी इस बात का हार्दिक समर्थन अवश्य करेगे।”

प्रस्ताव के समर्थन में सभी कुत्ते अपने दोनों पंजों से जमीन थप-थपा ही रहे थे कि सहसा आकाश में उड़ती हुई एक चील के मुँह से हड्डी का एक टुकड़ा आ गिरा। जमीन थपथपाना छोड़कर एक दूसरे की ओर भौकते हुए सभी कुत्ते उस हड्डी के टुकड़े पर झपट पड़े।

मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्

कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम् ।

(मन में कुछ और, वचन में कुछ और तथा कार्य में कुछ और
जिन लोगों में पाया जाय, वे दुष्ट होते हैं।)

क्या बुद्धि में चरित्र बहुर है ?

हां, एमर्सन का कथन है—

“Character is higher than intellect”. (कैरेक्टर इज हायर देन इन्टैलेक्ट ।)

कोई दृष्टान्त ? मुनिये—

काम्बोज सम्राट निङ्-मिङ् की राजनमा में एक बौद्ध भिक्षु ने आकर कहा—‘राजन् ! मैं त्रिपिटकाचार्य हूँ । पन्द्रह वर्ष तक समस्त बौद्ध ग्रन्थों का अध्ययन करने के बाद इस देश का धर्माचार्य बनने की इच्छा लेकर आपके समीप आया हूँ । मैं चाहता हूँ कि काम्बोज का शासन सूत्र महात्मा बुद्ध के आदेशों के आधार पर संचालित हो ।’

सम्राट स्वयं भी बौद्ध धर्म मर्मज्ञ थे । वे मुन्कुराते हुए बोले—
“मैं चाहता हूँ महात्मन् ! कि आप समस्त बौद्ध ग्रन्थों का एक वार पुनः पारायण कर डालें ।” भिक्षु ने क्रोध को मन में दबाकर चुपचाप ग्रन्थों का एक पारायण और कर डाला । अगले वर्ष जब भिक्षु सम्राट के सामने पहुँचा तो पुनः सम्राट ने कह दिया—“आप एकान्त में बैठकर एक पारायण और कर डालें तो अधिक अच्छा रहेगा ।”

भिक्षु नदी तट पर पहुँचा, मन मारकर उसने पुनः एक पारायण किया । इस वार उसे अनेक नये अर्थ सूझे । पद पाने की कामना नष्ट हो गई । अगले वर्ष सम्राट स्वयं उमे वन्दन करने गये और प्रार्थना की कि धर्माचार्य का आसन मुशोभित करें, किन्तु भिक्षु ने पद ग्रहण करने से इन्कार कर दिया । उसने कहा— कि धर्म उपदेश की नहीं, आचरण की चीज है । उपदेश में अहंकार रहता है । आचरण में आनन्द । यही कारण है कि आचरण को वास्तविक धर्म माना गया है ।

आचारः प्रथमो धर्मः ।

(आचरण ही प्रथम धर्म है)

११२ : आचरण

क्या आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ होता है ?

हाँ; पहले ज्ञान और फिर दया का क्रम आवश्यक होता है—

“पढमं नाणं तओ दया ।”

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

रात को किसी घर में पति-पत्नी सो रहे थे कि खिडकी तोड़कर एक चोर उस घर के भीतर चला आया। खटखटाहट से पत्नी की नींद खुल गई। उसने पतिदेव को जगाकर धीरे-धीरे कहा—“अजी जगते हो ?”

पति—“हाँ-हाँ, जग रहा हूँ ।”

पत्नी—“जानते भी हो कि घर में कौन चला आया है ?

पति—“हाँ, चोर होना चाहिये ।”

पत्नी—“होना चाहिये क्या ? है— चोर ही है; वह देखो तिजोरी खोल रहा है ।” पति—“जानता हूँ ।”

पत्नी—“अरे, उसने धन निकालना शुरू कर दिया है ।”

पति—“जानता हूँ ।”

पत्नी—“अब तो वह धन की गाँठ बाँध रहा है ।”

पति—“जानता हूँ ।”

पत्नी—“अरे, उसने तो धन की गठड़ी तैयार भी कर ली ।”

पति—“जानता हूँ ।”

पत्नी—“अरे, अब तो वह घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल रहा है ।” पति—“जानता हूँ ।”

पत्नी—“बाहर निकलकर वह बहुत दूर चला गया है ।”

पति—“जानता हूँ ।”

पत्नी—तोड तिजोरी धन लियो, चोर गयो अति दूर ।

जाणूं-जाणूं थे करो, जाणपणा मे घूर ॥

क्या अच्छा आचरण ही सुयग का उपाय है ।

हाँ; सुकरात ने कहा था— “सुयश पाने का उपाय यह है कि तुम जैसा दिखना चाहते हो, वैसा बनने की कोशिश करो ।” उनके शब्द ये हैं—“The way to gain a good reputation is to endeavour to be what you desire to appear. (दि वे टु गेन ए गुड रेप्युटेशन इज टु एन्डेवर टु बी व्हाट यू डिजायर टु एपीयर ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

रिचर्ड जेक्सन को राजद्रोह के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया; किन्तु अपनी प्रामाणिकता और कर्तव्यपरायणता के द्वारा उसने कारावास के सभी अधिकारियों का दिल जीत लिया । यहाँ तक कि उसे कारावास के बाहर भी जाने-आने की अनुमति मिल गई । मृत्युदण्ड की सजा का फैसला सुनाने के लिए जब उसे न्यायालय में बुलाया गया तो वह अकेला ही बिना संरक्षकों के वहाँ जा पहुँचा । फैसले के बाद उसे ‘मर्सी’ का अवसर दिया गया । उसके अनुसार राष्ट्राध्यक्ष मृत्युदण्ड प्राप्त व्यक्ति का दण्ड माफ करना चाहे तो कर सकते हैं । ‘मर्सी’ के प्रार्थना पत्र के साथ चरित्र सम्बन्धी रिपोर्ट भी जाती है । अधिकारियों ने उसकी प्रामाणिकता से प्रभावित होकर अच्छी रिपोर्ट भेजी । फलस्वरूप जेक्सन का मृत्युदण्ड अध्यक्ष द्वारा क्षमा कर दिया गया । यह था— सदाचार का मधुर सुपरिणाम, जो इसी जीवन में जेक्सन को मिला था । सच है—

अत्युग्रपुण्यपापाना—

मिहैव लभते फलम् ।

(अत्यन्त उग्र पुण्य-पाप का फल इस जीवन में प्राप्त हो जाता है ।)

११४ : आचरण

क्या विचारों के अनुसार ही आचार होना चाहिए ?

हाँ; जो सिर्फ बोलता है, करता नहीं। वह उस वगीचे के समान है, जिसमें केवल घास है—

A man of words and not of deeds,
Is like a garden full of weeds.

(ए मैन ऑफ वर्ड्स एण्ड नॉट ऑफ डीड्स
इज लाइक ए गार्डन फुल ऑफ वीड्स।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

वड़ीदा में सर सयाजीराव की अध्यक्षता में हुई सभा में एम मद्रासी विद्वान् का तर्कपूर्ण रोचक भाषण हो रहा था। विषय वा-अहिंसा और उसका जीवन में महत्त्व। प्रतिपादन की शैली इतनी आकर्षक थी कि सभी श्रोता मन्त्र-मुग्ध होकर मुन रहे थे। बोलने वाले विद्वान के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उन्हें माफ करने के लिए उन्होंने अपनी जेब में हाथ डालकर रुमाल बाहर निकाला तो ध्यान न रहने से दो अण्डे भी जेब से रुमाल के साथ ही बाहर निकल कर फर्श पर गिर पड़े और फूट गये।

श्रोताओं को यह दृश्य देखकर अत्यन्त खेद और आश्चर्य हुआ कि अहिंसा धर्म पर इस खूबी से प्रकाश डालने वाला व्यक्ति क्या अण्डे कैसे खा लेता है। वक्ता महोदय लज्जित होकर बैठ गये। अध्यक्ष पद से सर सयाजीराव ने कहा—“ऐसे ही लोगो ने देश का सत्यानाश किया है, जिनकी कथनी और करनी में एकता नहीं है।”

कहते सो करते नहीं,

मुंह के बड़े लवार।

काला मुंह हो जायेगा,

साई के दरवार ॥

क्या क्रोध से मनुष्य राक्षस की तरह भयंकर दिखाई देता है ?
हाँ, कहा है—

कोवेण रक्खसो वा,
णराण भीमो णरो हवदि ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

कौरव और पांडव एक गुरुजी के पास पढ़ने लगे । गुरुजी ने सिखाया—“सत्यं वद धर्मं चर” (सच बोलो, धर्म का आचरण करो) । दूसरे सवने पाठ सुना दिया । परन्तु सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को पाठ याद नहीं हो सका । जब तीसरे दिन भी उन्होंने पाठ नहीं सुनाया, और पूछने पर उत्तर दिया कि अभी याद नहीं हुआ, तब क्रुद्ध होकर गुरुजी ने सबके सामने दो तमाचे युधिष्ठिर के गालों पर जमा दिये । फिर युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए कहा—“आपकी कृपा से अब मुझे पाठ याद हो गया ।”

गुरुजी ने कहा—“सुनाओ ।”

युधिष्ठिर ने कहा—“मैं तो पाठ की परीक्षा भी दे चुका हूँ और उसमें से उत्तीर्ण भी हो गया हूँ ।”

गुरुजी को यह पहेली समझ में नहीं आई । पूछने पर उसने स्पष्टीकरण दिया—“क्रोध न करना धर्म है । मुझे सशय था कि क्रोध का अग्रसर आने पर मैं शान्त रह सकूँगा या नहीं । इसलिये मैं सत्य बोल रहा था कि मुझे पाठ याद नहीं हुआ है । किन्तु दोनों गालों पर आपके तमाचे खाकर भी जब मुझे क्रोध नहीं आया, तब मगन मिट गया ।”

ज्ञानचारित्र्याभ्यां मोक्ष ।

(ज्ञान और आचरण से ही मुक्ति प्राप्त होती है ।)

११६ : आचरण

क्या ज्ञान से आचरण का महत्व अधिक है ?

हाँ; कबीर ने अनूठे ढंग से कहा है-

करनी करै सो पूत हमारा

कथनी करै सो नाती ।

रहणी रहै सो गुरु हमारा

हम रहणी के साथी ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये-

घटना उस समय की है, जब महात्मा गांधी लन्दन में रहते थे। एक पादरी ने ईसाई बनाने की नीयत से उन्हें भोजन का निमन्त्रण दिया। पादरी ने शाकाहारी भोजन की उनके लिये व्यवस्था कर दी थी। पादरी के बच्चों ने पूछा-"मिस्टर गांधी के लिए अलग भोजन क्यों बनवाया गया है ?"

पादरी ने कहा-"वे मांस नहीं खाते।"

बच्चे-"मांस क्यों नहीं खाते ?"

पादरी-"इसलिए कि वे अहिंसक हैं-अहिंसा धर्म का पालन करते हैं।"

बच्चे-"अहिंसा धर्म किसे कहते हैं ?"

पादरी ने महात्मा गांधी का अहिंसा धर्म समझाया तो उन्में प्रभावित होकर बच्चे कहने लगे-"आज से हम भी मांस नहीं खाएंगे। अहिंसा धर्म हमें भी अच्छा लगता है।"

पादरी ने सोचा कि आचरण का प्रभाव ज्ञान से भी अधिक तेज होता है। दूसरी बार उन्होंने कभी गांधी को भोजन के लिए नहीं बुलाया।

त्यागञ्चारित्रमिष्यते ।

(सब प्रकार के सावधयोग (पापजनक कार्यों) के त्याग को चारित्र्य (आचरण) कहते हैं।)

कल्याण क्या शी

क्या आचरण ही बुद्धिमत्ता है ?

हाँ, अच्छी तरह सोचना बुद्धिमत्ता है—अच्छी योजना बनाना और भी बड़ी बुद्धिमत्ता है और अच्छी तरह करना सबसे उत्तम और सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है—

Thinking well is wise, planning well, wiser, doing well wisest and best of all

(थिंकिंग वेल इज वाइज, प्लानिंग वेल वाइजर डूइंग वेल वाई-जस्ट एण्ड वेस्ट ऑफ आल ।)

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

खेलते समय पाँव में काँटा लग जाने से रोती हुई इकलौती राजकन्या को देखकर राजा को बड़ा दुःख हुआ । उसने मन्त्रिमण्डल से ऐसा उपाय पूछा, जिससे भविष्य में उसे काँटा न लगे ।

एक ने कहा—“जितने भी काँटे हों उनको काट-काटकर जला दिया जाय ।”

दूसरे ने कहा—“खेतों की रक्षा काँटों की बाड़ बनाकर ही की जाती है । इसलिए केवल अनावश्यक काँटे जलाये जायँ ।”

तीसरे ने कहा—“बचे हुए काँटे कभी भी चुभ सकते हैं । इसलिए पूरी जमीन पर चमड़ा मढ़ दिया जाय ।”

राजा ने वैसा करने की आज्ञा दे दी परन्तु चौथे मन्त्री ने चमड़े के जूते बनवाकर राजकन्या को पहना दिये । राजा से कहा कि चमड़े में अधिक और अभीष्ट काम बन गया है । राजकन्या अब कहीं भी घूम-फिर सकती है । इसे काँटा नहीं लगेगा । तात्पर्य यह है कि उपदेश से आचरण उत्तम है—

उपानद्गूढपादस्य, ननु चर्मावृतेव भू. ।

(जिसके पाँव जूतों में हैं, उसके लिए सारी पृथ्वी चमड़े से ढकी हुई है ।)

११८ : आचरण

क्या उपदेश से आचरण कठिन होता है ?

हाँ; दूसरों को उपदेश देने वाले तो गली-गली में मिल जाते हैं। परन्तु आचरण करने वाले बहुत कम मिलते हैं।

पर उपदेश कुशल बहुतेरे।

जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक दिन अपने प्रवचन में पण्डितजी ने बैंगन की बुराई की उममें बहुत बीज होते हैं। प्रत्येक बीज में एक-एक जीव होता है। बैंगन खाने से बहुत हिंसा होती है...आदि। प्रवचन पूरा हुआ। श्रोता अपने-अपने घर पहुँचे। पण्डितजी भी अपने घर की ओर जा रहे थे कि मार्ग में सब्जीमण्डी आई। पण्डितजी ने सोचा कि गोल-गोल ताजे चमकीले बैंगन की शाक यदि भरवाँ बनाई जाय तो बहुत स्वादिष्ट बनती है; क्यों न ले लिये जायँ। वे बैंगन तुलवाने लगे कि एक श्रोता ने देख लिया। वह भी सब्जी खरीदने आया था। उसने टोका। उत्तर में पण्डितजी बोले— “जिनकी बुराई कर रहा था, वे पापी के बैंगन थे, परन्तु ये तो खाने के बैंगन हैं। दोनों एक कैसे हो सकने हैं ?”

उवएसा दिज्जन्ति

हत्थे नच्चाविऊण अन्नेसि ।

जं अप्पणा न कीरइ

किमेस विक्काणुओ धम्मो ?

(हाथ नचा-नचाकर दूसरों को उपदेश दिये जाते हैं। किन्तु यदि स्वयं उनका पालन न किया जाय तो क्या यह धर्म बेचने की धम्मा न होगी ?)

क्या आदमी में दिखावटोपन उनना ही होता है, जिनकी उममे ममझ की कमी होती है ?

हाँ; कहा भी है—Every man has just as much vanity as he wants understanding. एवरो मैन हेज जन्ट एज मच वैनटी एज ही वान्ट्स अण्डरस्टैंडिंग)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

जाट एक नाई को साथ लेकर समुराल गया। दोनो को रान को न मूजने की बीमारी थी। परन्तु वे इसे प्रकट नहीं होने देना चाहते थे। रास्ते में साला मिला, उसने वहिनोई साहब को बैल मौप दिये। कहा कि मैं वगीचे से फल तोड़ लाता हूँ। तब तक आप बैलो को लेकर घर पहुँचिये। उसी समय गाम हो गई। बैलों को आगे करके दोनों पीछे-पीछे चलने लगे। बैल एक खडहर में घुस गये। ये दोनों बाहर खडे रहे। पीछे से साले ने आकर पूछा कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं ? नाई ने कहा कि आप ही का इन्तजार कर रहे हैं। हम से तो ये बैल चलते ही नहीं।

वहाँ से साला दोनों को बैलों के साथ घर ले गया। दोनो को जहाँ जीमने विठाय़ा था, वही एक पाडा भी बँधा था, सो वह परोमी हुई थाली मे से बार-बार रोटी खा जाता। साले ने एक डंडा दे दिया कि पाडा अब पास आये तो उसे दो-चार डंडे मार दिये जायँ। थोड़ी देर बाद सामू खिचडी में घी परोसने आई। जमाई की थाली मे फूस देखकर फूँक मारी। उसने समझा कि आ गया पाडा। दो-चार डंडे जमा दिये। सामू इसे मजाक समझकर चुपचाप रमोईघर में चली

गई । भोजन के बाद सोने के कमरे में जाते हुए नाई का पांव अनाम की बखार में चला गया । साले के द्वारा पूछे जाने पर नाई ने कहा की यह बखार सात हाथ की है या पाँच हाथ की—यह जानने के लिए मैं इसके भीतर गया था । उसे बाहर निकाल कर फिर दोनों को एक कमरे में पास-पास सुलाया गया । थोड़ी देर बाद घर में आग लगी, तब इन्होंने चिल्लाकर कहा कि हमें रतिघा आता है—हाथ पकड़ कर बाहर निकालिये । आग्निर कब तक छिपाते?

“सचाई छिप नहीं सकती कभी झूठे उमूलों से ॥”

✽

क्या आडम्बर व्यर्थ नहीं होता ?

हाँ, गूणों की ही प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए । आडम्बर से कोई लाभ नहीं—

गुणेषु क्रियतां यत्नः किमाटोपैः प्रयोजनम् ?

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक सेठ आग्रहपूर्वक अपने एक मित्र को घर पर आतिथ्य-सत्कार के लिए लाया । फिर पति-पत्नी में इस प्रकार वातचीत हुई—

पति—भलो पामणो आवियो,
लागे थारो वीरो ।

और भोजन सब जाणद्यो,
करस्यां ताजा सीरो ।

पत्नी—भलो पामणो आवियो,
लागे थारो साडू ।

और भोजन सब जाणद्यो,
करस्यां ताजा लाडू ॥

पति—भलो पामणो आवियो,
है आपारो सीर ।

और भोजन सब जाणद्यो,
करस्यां ताजा खीर ॥

पत्नी—भलो पामणो आवियो,
बैठो टूटी खाट ।

और भोजन सब जाणद्यो,
राधो ताजा घाट ॥

यह सब सुनकर मित्र ने घाटा खाने की तैयारी बताकर कहा—

अठे सुधी गम खाइने, राखी थाँरी काण ।

इणसे नीचे ऊतर्या, तो परमेश्वररी आण ॥

१२१ : आतिथ्य

क्या आतिथ्य करने वालों के पास धन नहीं रहता ?

हाँ; प्रायः देखने में आता है कि जिनके यहाँ अतिथि आते रहते हैं, वे धनाभाव से पीड़ित रहते हैं—

अभ्यागतो यत्र न तत्र लक्ष्मीः ।

कोई दृष्टान्त?

सुनिये—

खान अब्दुल गफ्फारखाँ, जो सीमान्त गाँधी के नाम से विद्वान है अपने अतिथियों को भोजन परोसने के बाद हाथ जोड़कर बस करते— “आप मेरे चेहरे की लाली को देखे, थाली को नहीं ।”

उनका आशय यह था कि मेरे घर में जैसा भी साधारण भोजन मौजूद है, मैं उसी से आपका आतिथ्य सत्कार कर रहा हूँ । आप उन भोजन की ओर न देखकर मेरे चेहरे की ओर देखिये कि मैं कितने प्रेम और आनंद से यह स्वागत कर रहा हूँ ।

आगन्तुक उनके इस आशय को बराबर समझ लिया करते थे और जो भी उन्हें मिल जाता था, प्रेमपूर्वक खा लेते थे ।

भारत में दुर्योधन के मेवे छोड़कर विदुर के घर कोरा शाक पान की आदर्श परम्परा श्रीकृष्ण से चली आ रही है । प्रेम में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है—

ददाति प्रतिगृह्णाति,

गुह्यमाख्याति पृच्छति ।

भुङ्क्ते भोजयते चैव,

षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥

(देता है, लेता है, गुप्त बात कहता है, दूसरे की गुप्त बात पूछता है, खाता है और खिलाता है—ये छहों कार्य प्रेम के लक्षण हैं ।)

क्या आतिथ्य सत्कार को मुफ्तखोरों ने वदनाम किया है ।

हाँ, उनकी नीति बड़ी निर्दय होती है । वे कहते हैं-

मुफ्त का चन्दन घिस बे लाला ।

तू भी घिस फिर वाप को बुला ला ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये-

चार जँवाई एक साथ समुराल गये । तीन दिन खूब मालताल से उनका स्वागत हुआ । परन्तु इतनी अवधि के बाद भी कोई जाने को तैयार न हुआ तो उनका सम्मान समुराल वालों की नजर में गिर गया । उन्होंने उन्हें भगाने के लिए एक योजना बनाई । मालताल तो बनाना बन्द कर ही दिया, साथ ही गेहूँ के बदले वाजरे की रोटी बनाने लगे । इससे एक जँवाई विदा हो गया । फिर घी बन्द करके तेल का प्रयोग शुरू कर दिया । इससे दूसरा जँवाई भी चला गया । फिर रात को सारे ओढ़ने-विछाने की सामग्री गायब कर दी । उन्हें भूमि पर ही सोना पड़ा । इससे तीसरा भी चला गया । अब एक जँवाई बचा था । उसके लिए समुर और साले ने मिलकर मरम्मत करने की बात सोची । वे सुबह होते ही आपस में लड़ने लगे । समुर ने कहा- कि तूने विस्तर क्यों नहीं विछाया ? बेचारों को ठण्ड में काँपते हुए जमीन पर सोना पड़ा । साले ने कहा- "पिताजी ! मैं थका हुआ था । लेटते ही मुझे नीद आ गई । यदि आप ही विस्तर कर देते तो क्या हाथ घिस जाते ?" कल्पना के अनुसार झगड़ा मिटाने चौथा जँवाई आया तो दोनों ने उसकी खूब मरम्मत कर डाली । धक्के खाकर वह चला गया ।

पहले दिन को पामणो, दूजे दिन को पई ।

तौजे दिन जो विदा न माँगे, उसकी अक्कल गई।

१२३ : आतिथ्य

क्या आतिथ्य सत्कार सबके लिए कर्तव्य है ?

हाँ; पुराने शास्त्र में अतिथि को देव मानकर उनके सन्मान का विधान करते हैं—

अतिथि देवो भव ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक धनवान सेठ का व्यापार बहुत बढ़ा-बढ़ा था। आस-पास के गाँवों के अनेक फुटकर व्यापारियों से उसका सम्बन्ध जुड़ा था। वे आते और माल ले जाते। परन्तु सेठानी किसी का आतिथ्य नहीं करती। भोजन तो दूर, पानी को भी नहीं पूछती। फलस्वरूप सेठ जब उधारी वसूलने गाँवों में जाता, तो उमे भी कोई पानी के लिए नहीं पूछता था। सदा उसे अपने साथ पूरियाँ और अचार बाँधकर ले जाना पड़ता।

कुछ समय बाद सेठानी के मर जाने पर पुत्र-वधू घर की मंचालिका बनी। वह सभी आगन्तुकों का भोजन-पानी आदि से सत्कार करती थी। उसके व्यवहार से सब प्रसन्न रहते थे। एक दिन मेठजी ने कहा कि—मुझे गाँवों में जाना है, पाथेय बना दो। इस पर वह ने उत्तर दिया कि—पाथेय मैंने आगं भोज दिया है। सेठजी चले गये। सर्वत्र उनका खूब सत्कार हुआ। वह की बात का मर्म समझकर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए। वे जहाँ भी जाते, लोग आग्रहपूर्वक उन्हें दो-दो तीन-तीन दिन के लिए रोक लेते।

दानं च दापनमथो मधुरा च वाणी

त्रिण्यप्यमूनि श्रुत्वा सत्पुरुषे वसन्ति ।

(देना, दिलाना और मीठा बोलना—ये तीनों गुण सत्पुरुष में रहते हैं।)

कल्याण कथा

१२४ : आत्मशुद्धि

जिसे किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं आता, क्या उसी की आत्मा शुद्ध है ?

हाँ; उमदेश माँगने पर हजरत मुहम्मद ने एक शिष्य से कहा था—
“नाराज मत होओ ।”

“Give me advice.” Prophet Mohammad said, “Be not angry.” (“गिव मी एड्वाइस” प्रोफेट मोहम्मद सेड, “बी नोट ऐंग्री ।)

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

आत्म-शुद्धि का उपाय पूछने पर किसी सन्त ने मन्त्र देकर एक वर्ष तक उसका जप करके लौटने पर वह उपाय अपने शिष्य को बनाने का वचन दिया । वर्ष भर तक मन्त्र का जप करके शिष्य ज्यों ही आश्रम में आ रहा था कि सन्त का सकेत पाकर बुहारने वाली ने कुछ कचरा उसके सिर पर डाल दिया । शिष्य आग-बबूला होकर उसे मारने दौड़ा । बुहारने वाली ने भागकर अपना पिण्ड छुड़ाया । मन्त्र के पास आने पर शिष्य को कहा गया कि वह फिर से एक वर्ष तक उसी मन्त्र का जप करके लौटे । शिष्य ने वैसा ही किया । लौटने पर भगिन ने फिर से कचरा डाल दिया । शिष्य ने उसे खूब डाँटा-डपटा और फिर सन्त के समीप पहुँचा । इस वार फिर उसे वैसा ही जप करने को कहा गया । अवधि पूर्ण होने पर शिष्य ज्यों ही आश्रम की ओर लौटा, उसे फिर भगिन के कचरे का सामना करना पडा । किन्तु इस वार उसने भगिन को प्रणाम करके विनयपूर्वक सन्त के निकट बैठकर आत्मशुद्धि का उपाय मधुर कोमल शब्दों में पूछा । सन्त ने शिष्य के सिर पर वात्सल्य से हाथ फिराकर कहा कि अब तुम्हारी आत्मशुद्धि हो चुकी है, इसलिए आत्मशुद्धि का उपाय जानने की आवश्यकता ही नहीं रही । गुस्सा न करना आत्मशुद्धि का लक्षण है—

अपकारिष्, कोपश्चेत्कोपे कोपः कथं न ते ?

(यदि अपकारी जनों पर ही क्रोध आता है तो तू क्रोध पर ही

क्रोध क्यों नहीं करता ?)

आत्मशुद्धि

१२५ : आत्मश्लाघा

वया सच्ची प्रशंसा वही है, जो दूसरों से हमें प्राप्त होती है ?
हाँ; यदि गुणहीन व्यक्ति हो तो भी दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाकर
गुणवान् बन जाता है। दूसरी ओर स्वयं इन्द्र भी अपने मुंह में अपनी
प्रशंसा करने पर लघुता (हल्कापन या तुच्छता) पा जाता है—

परैः प्रोक्ता गुणा यस्य

निर्गुणोऽपि गुणी भवेत् ।

इन्द्रोऽपि लघुतां याति

स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक रोमन दार्शनिक विद्वान् से एक वाचाल आदमी ने डींग मारी
हुए कहा—“मैंने बड़े-बड़े विद्वानों को देखा है और उनसे बातचीत
की है—सिर्फ आप ही मुझे पहले विद्वान् के रूप में प्राप्त हुए हो—
ऐसी वान नहीं।”

रोमन दार्शनिक ने भी तपाक से इस बात के उत्तर में कहा—
“अजी ! मैंने भी इस दुनिया के बड़े-बड़े धनवानों को देखा है और
उनसे बातचीत भी की है, परन्तु इससे है धनवान नहीं हुआ। और
भी कोई व्यक्ति इस तरीके से धनवान बन नहीं सकता।”

आदमी का घमण्ड इस उत्तर से चूर-चूर हो गया। वह मन्त्र
गया कि विद्वानों से बात करने से ही किसी को महत्ता नहीं मिल
सकेगी। महत्ता के लिए स्वयं विद्वान् बनना होगा—स्वयं साधना
करनी होगी।

अपनी प्रशंसा खुद करने से श्रोता निन्दक बन जाते हैं। पर
मूर्खता है। लोग कहते हैं कि ऐसा आदमी सदा “अपने मुंह निन्द
मिट्टू” बनता है।

१२६ : आत्मश्लाघा

क्या अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये ?

हाँ, और कोई भले ही तेरी तारीफ करे, तू अपने मुँह मियाँ मिट्ठून वग-ऐसा वाइवल (ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक) में लिखा है—

Let another man praise thee. and not thine own mouth,
a stranger, and not thine own lips

(लेट एनादर मेन प्रेज दी, एण्ड नाँट दाइन ऑन माउथ; ए
स्ट्रेजर, एण्ड नाँट दाइन ऑन लिप्स ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

ग्रीस के एक दार्शनिक को आत्मश्लाघा की बीमारी लग गई । वह साधारण भोजन करता था— साधारण झोंपड़ी में रहता था । उसका त्यागमय जीवन सचमुच प्रशंसनीय था, परन्तु जगह-जगह वह अपने प्रवचनों में और चर्चाओं में सादगी से रहने का आदर्श किसी को सीखना हो तो मुझ से सोखे और मेरी तरह जीने का अभ्यास करे— ऐसा बार-बार कहा करता था, इससे उसका प्रभाव जनता पर कुछ नहीं पड़ता था । एक दिन सुकरात ने उससे कह दिया कि सादगीपूर्ण जीवन का भी अहंकार घातक होना है । आप प्रशंसा पाने के लिए साधारण वस्त्र, भोजन, घर आदि का उपयोग करते हैं—यह तपस्या नहीं है । तपस्या निष्काम होनी चाहिये और अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करके उसका महत्त्व नष्ट करने से बचना चाहिए । तभी जीवन सफल हो सकता है ।

परैः प्रोक्ता गुणा यस्य, निर्गुणोऽपि गुणी भवेत् ।

इन्द्रोऽपि लघुतां याति, स्वयं प्रख्यापितैर्गुणै ॥

(दूसरो के द्वारा जिसके गुणों का वर्णन किया जाता है, वह निर्गुण भी गुणवान् हो जाता है । अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करने पर इन्द्र भी लघुता पाता है ।)

१२७ : आत्मश्लाघा

क्या आत्मश्लाघा नहीं करना चाहिये ?

हाँ; यह बहुत बड़ा दोष है, जो महान् व्यक्ति को तुच्छ बना देता है। इसीलिए कहा जाता है—

आत्मश्लाघा न कर्त्तव्या ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

कुछ लोगो को अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत हो जाती है। एक प्रवचन करने वाले पण्डित को आत्मश्लाघा की आदत थी। वह अनेक प्रकार से प्रशंसा सुनने को उत्सुक रहता था। एक दिन मी-डेड सी आदमियों के बीच किसी आदमी ने उन्होंने पूछा—“क्या आप मेरा प्रवचन सुनने नहीं आते ?” जिससे पूछा गया था, वह आदमी वरावर प्रवचन सुनने आया करता था—यह पण्डितजी जानते थे। फिर भी इनने आदमियों के बीच पूछने से उनका आशय यह था कि वह सबके बीच यह कहे कि मैं नियमित रूप से सुनने आता हूँ—आपके प्रवचन सुनने योग्य होते हैं आदि। इस प्रकार सब उपस्थित लोगों के बीच वे उस श्रोता ने अपनी प्रशंसा सुनना चाहते थे; परन्तु श्रोता ने उत्तर दिया—“मैं आपके प्रवचनो में इसलिए आता हूँ कि बगैर बैठने के लिए स्थान आसानी से मिल जाता है।” इस उत्तर ने पण्डितजी को बहुत चोट पहुँची, उन्हें लज्जित होना पडा।

इन्द्रोऽपि लघुतां याति,

स्वयं प्रग्यापितैर्गुणैः ॥

(इन्द्र भी स्वयं अपने मुँह से कहे गये गुणों के द्वारा तुच्छता को प्राप्त करता है।)

क्या सच्चा जीवन उसी का है, जो दूसरों के लिए जीता है ?
हाँ, कहा है—

मनुष्य है वही कि जो
मनुष्य के लिए मरे ।
मनुष्य है वही कि जो
मनुष्य के लिए जीये ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

किसी कुत्ते की ओर सकेत करते हुए जब परम भक्त हुसैन से पूछा गया कि आप दोनों में से किसका जीवन श्रेष्ठ है, तब भक्त ने उत्तर दिया— “जब मैं अपना समय परोपकार में विताता हूँ, तब मेरा जीवन कुत्ते से श्रेष्ठ होता है । किन्तु जब दूसरों के प्रति ईर्ष्या मन में पैदा हो जाती है— दूसरों का भला करने की भावना गायब हो जाती है, तब कुत्ते का जीवन मेरे जीवन से श्रेष्ठ हो जाता है । जीवन की श्रेष्ठता का सम्बन्ध पवित्रता से है— परोपकार से है, उच्च कुल आदि से नहीं ।”

आत्मार्थ जीवलोकेऽस्मिन्,
को न जीवति मानवः ?
पर परोपकारार्थम्,
यो जीवति स जीवति ॥

[इस प्राणियों से परिपूर्ण ससार में आत्मार्थ (अपनी भलाई के लिए) कौन मनुष्य जीवित नहीं रहता ? (सभी जीवित रहते हैं) परन्तु जो व्यक्ति परोपकार के लिए (दूसरे प्राणियों का भला करने के लिए) जीवित रहता है, वही वास्तव में जीवित है (शेष सब मृत है— मुर्दे हैं)]

१२६ : आत्मा

क्या आत्मा का रहस्य अनुभव से प्रकट होता है ?

हाँ; आत्मा का रहस्य प्रकट करने की शक्ति शब्दों में नहीं है-

No words suffice the secret soul to show.

(नो वर्ड्स सफाइस दि सिक्रेट सोल टु शो)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये-

सिंहनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ ही समय बाद सिंहनी गिकारी का एक बाण छाती में लगने से उसके प्राणपखेरू उड़ गये। बच्चे को एक गड़रिया उठा ले गया। वह भेड़ों के साथ दल लगा। संगति के प्रभाव से सिंह शावक भी भीरु स्वभाव का बन गया। एक गड़रिया भेड़े चरा रहा था। चराते-चराते वह जंगल में कुछ दूर निकल गया। वहाँ एक सिंह मिला। उसने जोरदार गर्जन की। सिंह की उस दिल दहला देने वाली हुकार को सुनकर सब भेड़ें वहाँ से भागने लगी। सिंह का बच्चा भी उनके साथ ही भाग रहा।

मार्ग में एक झरना वह रहा था। उसका जल एक गड्ढे में एकत्र हो रहा था। उसमें सभी भेड़े पानी पीने लगी। झर के बच्चे भी पानी पीने का प्रयास किया। उसी समय उसे अपना प्रतिबिम्ब जल में दिखाई पड़ा। देखते ही उसे ज्ञात हो गया कि मैं तो बच्चा नहीं सिंह हूँ, जो वहाँ गर्जना कर रहा था। तत्काल आत्मज्ञान होते ही सब भेड़ों को छोड़कर चला गया-

जे एगं जाणइ से सव्वं जाणइ ।

(जो एक (आत्मा) को जानता है, वही सर्वज्ञ है।)

"ब्रह्म सत्य है—जगत् मिथ्या है—जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं"
क्या यह सिद्धान्त वेदान्त का है ?

हां; उसके शब्द ये हैं—"ब्रह्म सत्यम्, जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नास्परः ।"

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

आद्य शंकराचार्य के जीवन का यह अत्यन्त प्रेरक प्रसंग है। एक दिन वे स्नान करने के बाद नदी में अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे कि मार्ग में एक हरिजन भाई से उनका शरीर छू गया। वे झुंझलाकर बोल पड़े—"अरे अछूत ! तू ने मुझे छूकर अपवित्र क्यों कर दिया ? मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा ।"

अछूत भाई ने कहा—"आप अपवित्र किसे मानते हैं—शरीर को या आत्मा को ? गरिीर तो सबका मल-मूत्र-मांस-हड्डी से भरा होने के कारण अपवित्र ही है और आत्मा तो किसी की अपवित्र होती ही नहीं। आप स्वयं भी तो अपने प्रवचनों में 'जीवो ब्रह्मैव नास्परः' (जीव ही ईश्वर है, दूसरा नहीं) की उद्घोषणा करते रहते हैं। अद्वैत वेदान्त में छुआछूत की भावना को कहाँ स्वीकार किया गया है ? कृपया स्पष्ट करें ।"

शंकराचार्य की आँखें यह कथन सुनकर खुल गईं। वे सत्य को समझ में आते ही तत्काल स्वीकार कर लेते थे। उन्होंने उस हरिजन भाई को प्रणाम किया। उन्होंने दुवारा नदी तट पर जाकर स्नान करने का विचार छोड़ दिया और चुपचाप वहाँ से अपने आश्रम में लौट आये। शंकराचार्य में सचाई को स्वीकार करने का जो साहस था, वह सब के लिये उपादेय है ?

अश्वमेधसहस्राद्धि, सत्यमेवातिरिच्यते ।

(हजार अश्वमेध यज्ञों से भी सत्य का महत्त्व अधिक है।) ❖

१३१ : आत्मा

क्या आत्मा ही स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र और शिव है ?
हाँ; कहा भी है—

स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः
स्वयमिन्द्र स्वयं शिवः ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

थियोडर पार्कर घूमने के लिए नगर से बाहर निकला । वहाँ उसने एक कछुए को घूमते हुए देखा । पार्कर ने एक पत्थर उठाकर उस पर फेंकना चाहा कि सहसा मन में यह विचार उठा कि बेचारा यह जानवर पहले से ही कष्ट पा रहा है, पत्थर मार कर मैं इसे और अधिक दुःखी क्यों बनाऊँ । सहसा उसने पत्थर जहाँ से उठाया था वही रख दिया ।

फिर घर आया । माँ से पूछा कि कछुए को मारने के लिए उठाया हुआ पत्थर मैं एक ओर पटक कर चला आया तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझमें ऐसा किसने करवाया ।

माँ ने कहा—“प्रभु हमारे अन्तःकरण के माध्यम से हमें अनेक कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं । स्वार्थ के कारण लालच में फँसकर जो हृदय से मिलने वाली प्रेरणा की उपेक्षा करते हैं, वे बुरे कार्य करके अपने जीवन को विगाड़ने का अपराध करते हैं । इसमें विपरीत अपने हृदय की पुकार मुनकर उससे अच्छे कार्यों की प्रेरणा लेने वाले दूध भी शिष्ट बन जाते हैं । यह सब चिन्तन का फल है ।”

“एकाकी चिन्तमानो हि

परं श्रेयोऽधिगच्छति ।”

(अकेला चिन्तन करता हुआ व्यक्ति श्रेष्ठ कल्याण का भागी बनता है ।)

१३२ : आत्मा

क्या आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करना चाहिये ?

हाँ; आत्मा का पतन नहीं होने देना चाहिए । आत्मा ही आत्मा

का बन्धु है और वही उसका शत्रु भी—

उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवन्मदायेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु—रात्मैव रिपुरात्मन ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एक अन्धा था और एक लँगड़ा । किन्ती धनवान ने अपने बगीचे की रक्षा के लिए दोनों को नियुक्त कर दिया । पके हुए फल देखकर लँगड़े के मुँह में पानी आ गया, किन्तु वह पेड़ तक पहुँच नहीं सकता था । अन्धे को फलों की मीठी सुगन्ध आकर्षित कर रही थी, परन्तु वह फल तोड़ नहीं सकता था । अन्त में दोनों ने समझौता कर लिया । उसके अनुसार लँगड़ा अन्धे के कंधे पर सवार होकर फलदार वृक्षों के समीप जा पहुँचा, खूब फल तोड़े और दोनों ने मिलकर खाये ।

फल कम उतरने पर मालिक ने जब पूछताछ की तो ये दोनों झूठ बोल गये । अन्धे ने कहा— “मैं जब देख नहीं सकता तो तोड़ कैसे सकता हूँ ?” लँगड़े ने कहा— “जब मैं चल-फिर नहीं सकता तब फल कैसे तोड़ सकता हूँ ?”

मालिक ने किसी तरह रहस्य का पता लगाकर दोनों को सर्बिस से अलग कर दिया । इसी प्रकार शरीर अन्धा है और आत्मा लँगड़ा । आत्मा शरीर पर सवार होकर ही सारे कार्य करता है । जो उनके इस रहस्य को जान लेते हैं, वे पाप नहीं कर सकते ।

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य, येनात्मैवात्मना जित ।

(जिसने आत्मा से आत्मा को जीत लिया, उसी का आत्मा बन्धु होता है— सहायक होता है ।)

१३३ : आत्मा

क्या सच्चा ज्ञानी वही है, जो आत्मा को पहिचानता है ?

हाँ; कबीर साहब का कहना है कि शरीर के भीतर उस परम ज्योति का निवास है—

मन मथुरा दिल द्वारका,
काया काशी जान ।

दसों द्वार का देहरा,
ता में ज्योति पिछान ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक घर में पुत्र के पैदा होते ही उसका पिता धन कमाने के लिए परदेश में चला गया। पन्द्रह वर्ष बाद पुत्र द्वारा यह शुभमन्देश प्राप्त हुआ कि वह घर लौट रहा है, पिता का स्वागत करने पुत्र बड़े उम्मा के साथ अपने गाँव से पाँच मील दूर स्टेशन पर पहुँचा। वहाँ वह एक धर्मशाला में ठहरा। जिस कमरे में वह ठहरा था, उसी में उम्मा पिता भी आकर ठहर गया। किन्तु दोनों एक-दूसरे को पहिचानने नहीं थे। इसलिए सामान रखने के प्रश्न पर दोनों में झगड़ा भी हो गया।

दूसरे दिन पुत्र से पहले ही पिता घर पहुँच कर स्नान के लिए बाथरूम में चला गया। बाद में पुत्र घर पहुँचा। उसने कहा कि पिताजी नहीं आये माँ ! इतने में स्नानघर से पिताजी बाहर निकले तो माँ ने पहिचान कराई। पुत्र ने उसी समय उनके चरणों में प्रणाम करके पिन्डले दिन हुए कलह के लिए क्षमा माँगी। इसी प्रकार गुरु के द्वारा आत्मा की पहिचान होने पर ही सारे द्वन्द्व समाप्त होते हैं।

सर्वभूतस्यमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मानि ।

दृक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः ॥

(मनु प्राणियों से आत्मा को और आत्मा में सब प्राणियों को देखता है, वह सर्वत्र समदर्शी योगी है।)

क्या आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ है ?

हाँ, महावीर स्वामी ने कहा है—

जे एगं जाणइ से सब्बं जाणइ ।

जे सब्बं जाणइ से एगं जाणइ ॥

(जो आत्मज्ञ है, वही सर्वज्ञ है और जो सर्वज्ञ है, वही एक (आत्मा) को जानने वाला अर्थात् आत्मज्ञ है ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

हंस ने उल्लू से कहा कि आज सूर्य की धूप बहुत तीव्री लग रही है । उल्लू ने पूछा—“सूर्य कहाँ है ?” हंस ने कहा—“वह आकाश में है और उसका प्रकाश धरती पर पड़ता है ।”

उल्लू—“मैंने न तो सूर्य देखा है और न प्रकाश ही । न सूर्य से प्रकाश सावित होता है और न प्रकाश से सूर्य । इसलिये ये दोनों असिद्ध हैं ।”

फिर उल्लू हंस को उल्लूओं की सभा में ले गया । वहाँ उसने कहा—“यह हंस सूर्य को सिद्ध करने आया है, आप सब अपने अनुभव से सूर्य को जानते हों तो इसकी बात का समर्थन कीजिए ।”

उल्लूओं ने एक स्वर में कहा कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है, उसका हममें ने किसी को कभी अनुभव नहीं हुआ ।

कहने का आशय यह है कि सूर्य के समान आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व है, फिर भी नास्तिक नहीं मानते । किन्तु किमी के न मानने मात्र से आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता ।

अप्पा कामदुहा धेणू

अप्पा मे नंदणं वणं ।

(आत्मा कामधेनु (कामनायें शान्त करने वाली गाय) है और आत्मा ही मेरे लिए नन्दनवन है ।)

१३५ : आयु

क्या आयु खरीदी नहीं जा सकती ?

हाँ; आयु के क्षण का अंश मात्र भी करोड़ों स्वर्णमुद्राओं से प्राप्त नहीं हो सकता। यदि ऐसी अमूल्य आयु सम्पूर्ण व्यर्थ चली जाय तो उससे बढ़कर हानि क्या होगी ?

आयुः क्षणलवमात्रम्
न लभ्यते हेमकोटिभिः क्वापि ।
तच्चेद् गच्छति सर्वम्,
वृथा ततः काऽधिका हानिः ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक सेठ सौ जहाजों में माल भर कर समुद्रीयात्रा द्वारा दूर देश के लिए रवाना हुआ। मार्ग में तूफान आने लगे और एक के बाद एक जहाज समुद्र में डूबने लगा। फिर भी सेठ को कोई चिन्ता नहीं हुई। उसने अपने साथियों से कहा कि थोड़े से जहाज भी बच गये तो उन्हीं से व्यापार में इतनी कमाई हो जायगी कि नुकसान का सब कसर निकल जाय। धीरे-धीरे जब निन्यानवे जहाज डूब गये, तो सेठ की नींद खुली। उसने जहाज चलाने के लिए एक अत्यन्त बुरा खलासी नियुक्त किया, वचो हुई सम्पत्ति का एक भाग शराबों में दुःख-ददं मिटाने के लिए निकाल दिया। और सभी मायिनों को लेकर प्रभु-भजन में लग गया— सौवाँ जहाज सन्तुल्य किनारे तक पहुँचा। वहाँ व्यापार में खूब कमाई करके सेठ घर (अपने घर) लौट आया।

सौ जहाज के ममान सौ वर्ष हमें पुण्य और धर्म की कमाई के लिये मिले हैं जो एक के बाद एक डूबते जा रहे हैं, उनका सम्पूर्ण ही समझदारी है।

साँस-साँस में भजन कर, वृथा साँस मत राँय ।

कुन जाणे या साँस को, आणो हो कि न हाँय ॥

क्या आयु का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिये ?

हां; क्योंकि वह मर (दुनिया भरके) रत्न देने पर भी नहीं मिल सकता। जिन प्रमाद के कारण वह क्षण या आयु व्यर्थ नष्ट की जाती है, वह कितना महान् है—

आयुषः क्षण एकोऽपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते ।

नीयते तद् वृथा येन प्रमादः सुमहानहो !

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

युधिष्ठिर याचकों को दान कर रहे थे। एक याचक उस समय आया, जब वे भण्डार वन्द कर रहे थे। उसे उन्होंने कह दिया कि कल सुबह सबसे पहले तुम्हीं को दान दिया जायगा। इसलिए सुबह आ जाना। याचक निराश लौटने लगा।

भीम दूर से यह देख रहा था। उसने तत्काल नगारा बजाना गृह कर दिया। धर्मराज ने किसी को भेजकर पुछवाया कि यह नगारा किस उपलक्ष में बज रहा है। भीम ने कहलाया कि “मेरे बड़े भाई कालविजयी हैं, वे कल सुबह तक निश्चित रूप से जीवित रहेंगे—ऐसा मुझे मालूम हुआ है। वस, इसी खुशी के कारण मैं नगारा बजाने लग गया।”

युधिष्ठिर ने जब यह सुना तो तत्काल उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने भंडार खोलकर उस याचक के घर यथोचित सामग्री भिजवा दी।

कौन सी साँस अन्तिम है ? यह कोई नहीं जानता। ३
छोड़ कर सबको कर्तव्य-तत्पर रहना चाहिए।

महावीर स्वामी वार-वार कहते थे—

सपयं गोयम ! मा ।

(हे गौतम ! तू क्षण भर का भी प्रमाद

१३६ : आसक्ति

क्या आसक्ति से प्राणी दुःखी होते हैं ?

हाँ; जिस प्रकार तालाब के कीचड़ में डूबे हुए बड़े जंगली पशु परेशान होते हैं, उसी प्रकार पुत्र, पत्नी और कुटुम्ब में आसक्त पशु दुःखी होते हैं—

पुत्रदाराकुटुम्बेषु,

सक्ताः सीदन्ति जन्तवः ।

सरःपङ्कार्णवे मग्नाः,

जीर्णविनगजा इव ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

राजा ययाति अत्यन्त विषयासक्त थे । धीरे-धीरे उनकी जवान् बीत गई । बुढ़ापे में भी विषय-भोग की लोलुपता बनी रही; कभी-कभी विषयों की कामना का सम्बन्ध मन से है, तन से नहीं । तन में उनका साथ नहीं दिया तो वे खिन्न रहने लगे । पिता की तीव्र भोगनिष्ठा और खिन्नता देखकर पुत्र ने अपना यौवन उन्हें दे दिया । पुत्र का यौवन पाकर उन्मुक्त रूप से विषयभोगों का सेवन करने पर भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई, तब उन्हें बोध हुआ—

न जातु कामः कामाना—

भुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मव

भूय एवाभिवर्धते ॥

(कभी कामों के उपभोग से काम शान्त नहीं होते, इनमें किरण हवि (हवन की सामग्री अपवा घी) में जिस प्रकार अग्नि बढती है वैसे ही भोग से कामना पुनः बढ जाती है ।)

१४० : आसक्ति

क्या आसक्त व्यक्ति दोषों में भी गुण देखता है ?

हाँ; वह प्रिय को दूर से देखकर हँसता है— कुगल पूछने पर विशेष आदर करता है— पीठ पीछे भी गुणों की प्रशंसा करता है— प्रिय की वस्तु मिलने पर प्रिय का स्मरण करता है— सेवा न करने पर भी अनुराग दिखाता है— प्रिय (मीठी) वाणी के साथ उसे दान करता है— ये सब अनुरक्त के लक्षण हैं—

दूरादवेक्षणे हासः सप्रश्नेष्ववादरो भृशम् ।

परोक्षेऽपि गुणश्लाघा स्मरण प्रियवस्तुषु ॥

अमेवके चानुरक्ति—दान सप्रियभाषणम् ।

अनुरक्तस्य चिह्नानि दोषेऽपि गुणसंग्रह ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एक बादशाह ने अपनी वेगम से कहा—“मैं तुम्हारी खुशी को ही अपनी खुशी मानता हूँ, तुम्हें प्रसन्न देखकर मेरा हृदय वाँसो उछलने लगता है, मुझे विचार आता है कि यदि कभी तुम न रही तो मैं जिन्दा कैसे रह सकूंगा, मुझे तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जान देने में भी खुशी ही होगी……

यह सुनकर वेगम बोली—

अजी ! तुम मुझ पर नहीं,

बस मर रहे हो चार पर ।

१नाज पर १अन्दाज पर

३रफ्तार पर ४गुफ्तार पर ॥

१. नाज=नखरे । २. अन्दाज=कटाक्ष । ३. रफ्तार=चाल । ४. गुफ्तार
=बातचीत करने का ढंग ।

१४३ : आज्ञापालन

क्या गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिये ?

हाँ; सज्जन कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते—

सतामलङ्घ्या गुर्वाज्ञा ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

साध्वियों का एक समुदाय किसी गाँव के धर्मस्थान में ठहरा था। रात को जब ठण्डी हवा के झोंके आने लगे, तब गुरुणीजी ने एक शिष्या साध्वी को फाटक खुला न रखने का आदेश दिया। फाटक बन्द किया गया, किन्तु दुवारा हवा के झोंके से खुल गया। शिष्या फाटक में साँकल तो थी, परन्तु उसे लगाने का नकुचा नहीं था, फिर भी गुरुणीजी की आज्ञा का पालन करना जरूरी था, इसलिए साध्वी विनीता साध्वी नकुचे के स्थान पर अपने हाथ की उंगली फाटक रात भर खड़ी रही। गुरुणीजी को और अन्य सभी साध्वियों को आराम से नींद आ गई, परन्तु उस साध्वी का चिन्तन चक्र चला रहा।

प्रातःकाल अरुणोदय के साथ ही उसे केवलज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार उसके लिए मोक्ष का सर्वोच्च स्थल सुरक्षित हो गया। आज्ञापालन, विनय और सेवाभाव के फलस्वरूप शिष्या आत्मसाधना के मार्ग में अपनी गुरुणीजी से भी आगे बढ़ गई, गुरुणीजी के लिए भी वन्दनीय बन गई।

पशु की तो पनिर्याँ वने, नर का कछु न होय ।

नर नर की करणी करे, तो नारायण होय ॥

१. पनिर्याँ = बूढ़े ।

१४४ : आज्ञापालन

क्या सबको बड़ों की आज्ञा का पालन बिना सोचे-विचारे ही करना चाहिए ? हाँ; कहा भी है—

बड़ों की बात है अविचारणीया ।

मुकुटमणितुल्य गिरमा धारणीया ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक सेठजी अपनी सेठानी से बहुत तग आ चुके थे, क्योंकि वह आज्ञा का पालन बराबर नहीं करती थी। इतना ही नहीं बल्कि जो कुछ कहा जाता, उससे उल्टा ही काम करती थी। सेठजी ने काँटा निकालने के लिए एक उपाय किया। स्वयं ही एक चिट्ठी अपने नाम लिखकर पोस्ट कर दी, जब पोस्टमैन ने चिट्ठी लाकर दी तो उसे पढ़कर सेठानी से उन्होंने कहा— तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, मुँह देखने के लिए तुम्हें ब्लाया है। परन्तु बरसात के दिन है— नदी में पूर आ रहा है। इसलिए जाने का विचार मत कर लेना।

सेठानी—“ऐसा कैसे हो सकता है ? मैं तो जाऊँगी ”

सेठ—“अच्छी बात है, परन्तु साथ में अपने सारे गहने भी लेती जाना, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा ।”

सेठानी—“माँ की सेवा करने जाना है, किसी के विवाह में नहीं। मैं तो एक भी गहना नहीं ले जाऊँगी ।”

सेठ सेठानी को पहुँचाने गये। नदी में पूर था, नाव थी नहीं। एक बँल की पूँछ पकड़ कर सेठानी नदी पार जा रही थी। नदी के ठीक बीज में पहुँची होगी कि इधर से सेठ ने चिल्लाकर कहा—“पूँछ मजबूती से पकड़ना, नहीं तो पूर में वह जाओगी ।”

सेठानी बोली—“आज तक कभी तुम्हारा कहना माना भी है, जो आज मानूँगी ?” ऐसा कहकर पूँछ छोड़ दी और वेग से बहते पानी में डूब मरी। आज्ञा गुरुणां ह्यविचारणीया ।

(बड़ों की आज्ञा बिना विचारे पालन करनी चाहिये।)

✱

१४३ : आज्ञापालन

क्या गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिये ?

हाँ; सज्जन कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते—

सतामलङ्क्या गुरुजा ।

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

साध्वियों का एक समुदाय किसी गाँव के घर्मस्थान में ठहरा था । रात को जब ठण्डी हवा के झोके आने लगे, तब गुरुजी ने एक शिष्या साध्वी को फाटक खुला न रखने का आदेश दिया । फाटक बन्द किया गया, किन्तु दुवारा हवा के झोके से गुल गया, क्योंकि फाटक में साँकल तो थी, परन्तु उसे लगाने का तकुचा नहीं था, फिर भी गुरुजी की आज्ञा का पालन करना जरूरी था, इसलिए वह विनीता साध्वी तकुचे के स्थान पर अपने हाथ की उंगली लगाकर रात भर खड़ी रही । गुरुजी को और अन्य सभी साध्वियों को आराम से नींद आ गई, परन्तु उस साध्वी का चिन्तन चक्र चलता रहा ।

प्रातःकाल अर्णोदय के साथ ही उसे केवलज्ञान प्राप्त हुआ । इस प्रकार उसके लिए मोक्ष का सर्वोच्च म्यल सुरक्षित हो गया । आज्ञापालन, विनय और सेवाभाव के फलस्वरूप शिष्या आत्मसाधना के मार्ग में अपनी गुरुजी ने भी आगे बढ़ गई, गुरुजी के लिए भी बन्दनीय बन गई ।

पशु की तो पनियाँ बने, नर का कलू न होय ।

नर नर की करणी करे, नो नामयण होय ॥

१. पनियाँ—इसे ।

१४४ : आज्ञापालन

क्या सबको बड़ों की आज्ञा का पालन बिना सोचे-विचारे ही करना चाहिए ? हाँ; कहा भी है—

बड़ों की बात है अविचारणीया ।

मुकुटमणितुल्य शिरसा धारणीया ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक सेठजी अपनी सेठानी से बहुत तग आ चुके थे, क्योंकि वह आज्ञा का पालन बराबर नहीं करती थी। इतना ही नहीं बल्कि जो कुछ कहा जाता, उससे उल्टा ही काम करती थी। सेठजी ने काँटा निकालने के लिए एक उपाय किया। स्वयं ही एक चिट्ठी अपने नाम लिखकर पोस्ट कर दी, जब पोस्टमैन ने चिट्ठी लाकर दी तो उसे पढ़कर सेठानी से उन्होंने कहा— तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, मुँह देखने के लिए तुम्हें बलाया है। परन्तु बरसात के दिन है— नदी में पूर आ रहा है। इसलिए जाने का विचार मत कर लेना।

सेठानी—“ऐसा कैसे हो सकता है ? मैं तो जाऊँगी ”

सेठ—“अच्छी बात है, परन्तु साथ में अपने सारे गहने भी लेती जाना, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा।”

सेठानी—“माँ की सेवा करने जाना है, किसी के विवाह में नहीं। मैं तो एक भी गहना नहीं ले जाऊँगी।”

सेठ सेठानी को पहुँचाने गये। नदी में पूर था, नाव थी नहीं। एक बैल की पूँछ पकड़ कर सेठानी नदी पार जा रही थी। नदी के ठीक बीच में पहुँची होगी कि इधर से सेठ ने चिल्लाकर कहा—“पूँछ मजबूती से पकड़ना, नहीं तो पूर में वह जाओगी।”

सेठानी बोली—“आज तक कभी तुम्हारा कहना माना भी है, जो आज मानूँगी ?” ऐसा कहकर पूँछ छोड़ दी और वेग से बहते पानी में डूब मरी। आज्ञा गुरुणा ह्यविचारणीया।

(बड़ों की आज्ञा बिना विचारे पालन करनी चाहिये।)

✱

१४५ : आज्ञापालन

क्या बड़ों की आज्ञा का पालन ही धर्म है ?

हाँ : कहा है— “आणाए धम्मो ।”

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

महर्षि अहमद बल्खी ने किसी ने कहा— ‘कोई ऐसा उपाय बनाइये, जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाय ।’ बल्खी बोले कि धन पाने के जितने भी उपाय तुम जानते हो, उन्हें अलग-अलग कागज में टुकड़ों पर लिखकर फिर सब टुकड़ों को एक लोटे में डालकर मेरे पान लाओ । वैसा ही किया गया । बल्खी ने अपना हाथ लोटे में डालकर एक टुकड़ा बाहर निकाला, जिस पर लिखा था— “लूटमार” । वरम, महर्षि ने उसे आदेश दे दिया कि यहीं करो ।

मदन को इस विचित्र आदेश से आश्चर्य तो हुआ, परन्तु आज्ञापालन को कर्तव्य समझ कर डाकू दल में वह जा गया । वहाँ के नियमानुसार यहाँ भी उसे सरदार की आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी । धन्धा घट हो गया । उनी सिन्दूरियों में एक बार कुछ व्यापारियों को पकड़ा गया । बन्दूक के उर में मदन अपना अपना धन दे दिया, किन्तु जो मदन अधिक भीमान् था, उसमें कुछ नहीं दिया । इनके कुछ होकर सरदार ने नये रजमण्ड लो उन ती सरदार उठाने का आदेश दिया, किन्तु नये डाकू ने सरदार की ही प्रतिज्ञा उलट दी । उसने सोचा कि निरपराध मनुष्यों को मर्दन उठाने की अपेक्षा मर्दान् हत्यारे सरदार की ही इत्या करना अच्छा है । उस आज्ञा का पालन ही करना है तो इस सरदार की अपेक्षा उधर की— अनपराधी की आज्ञा का पालन ही क्यों न किया गया ?

सरदार के मर्दन ही अन्य डाकू भाग गये । उधर भीमान् ने अपने प्राणों के रक्षक नये डाकू को बहूत-सा धन भेंट कर दिया । धन लेकर भक्त महर्षि ने दर्शन कर उन्हे बोको घटका का विषमण मुक्त कर प्राण घर लौट गया । अब उमनी गरीबी मिट गई थी ।

बड़ों की आज्ञा ही सर्वानामकीया ।

सुनुदमनिनुच्य विरम्य धारणीया ।

१४६ : आज्ञापालन

क्या विनीत शिष्य अपना लाभ समझकर ही गुरु की अथवा शास्त्रीय वचनों के अनुसार ही महापुरुषों की आज्ञा का पालन करता है ?

हाँ, उत्तराध्ययन के अनुसार विनीत सोचता है कि गुरु मुझे जो कोमल या कठोर वचन से अनुशासित करते हैं, उसमें मेरा ही लाभ है, इसलिए सावधानीपूर्वक उनकी बात सुनता है—

ज मे बुद्धाणुसासन्ति

सीएण फरुसेण वा ।

मम लाभोत्ति पेहाए

पयओ तं पडिस्सुणे ॥

कोई दृष्टान्त .?

सुनिये—

एक माली ने बगीचे में घूमने की स्वतन्त्रता दे रखी थी, परन्तु फूल तोड़ने का निषेध कर रखा था । एक मनुष्य ने पेटिये पर लिखी सूचनाएँ पढ़ ली, फिर अन्दर जाकर मन फिसल जाने से कुछ चुन्दर फूल तोड़कर उसने अपनी जेब में रख लिये । जब बाहर निकलने लगा, तब दरवाजे पर ही उसकी तलाशी ली गई—और फूल निकलने पर उसे योग्य दण्ड देने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया ।

संसार भी एक ऐसा ही बगीचा है, जिसमें हम घूम रहे हैं । शास्त्रों में जो भी विधि-निषेध है । उसी के अनुसार हमें यहाँ व्यवहार करना चाहिये, अन्यथा उस आदमी की तरह आज्ञा-भंग के लिए हमें भी दण्डित होकर पछताना पड़ेगा ।

दीधी पण लागी नही

रीते चूल्हे फूंक ।

गुरु बिचारा क्या करे

चेला ही में चूक ॥

१४७ : आज्ञापालन

क्या हम बड़ों की आज्ञा का पालन करके ही उन्हें वश में कर सकते हैं ?

बड़ों की बात है अविनारणीया ।

मृकुटमणितुल्य शिरसा धारणीया ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनियं—

एक समय एक महात्मा बहुत थक जाने से किसी वृक्ष की छाया में लेट गये । फिर अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा—“बेटा ! मेरी पीठ और कमर में दर्द हो रहा है, इसलिए अपने पाँवों से कुछ देर दवा दे ।”

शिष्य विनीत था, किन्तु उनमें विवेक पूरा विनमित नहीं हो पाया था, इसलिए उसने कहा—“गुरुजी ! यह कैसे हो सकता है ? आप मुझे और कोई सेवा सौपिये । मैं प्राणों की परवाह न करके उँग कलंगा, परन्तु आप मेरे लिए पूज्य हैं, आपसे शरीर को पीठ में कैसे दवा सकता हूँ । आपकी पीठ को पाँव से छूने पर मुझे पाप लगता ।”

गुरुजी बोले—“पीठ को पाँव से छूने में तुझे पाप लगता है और मेरी जीभ पर पाँव रखने में क्या तुझे कोई पाप नहीं लगता ?”

शिष्य समझ गया और शरपट उठकर पाँवों से पीठ रवाने लगा । विनय की शर्तों भी नियंत्रक ने ही होती हैं—

बलं बुद्धिश्च तेजश्च, प्रतिपत्ति, विद्या फलम् ।

फलन्त्येतानि नद्यापि, विनारणीय धीमताम् ॥

(बल, बुद्धि, तेज, प्रतिपत्ति (दान) और विद्या का फल—फलम् । बुद्धिमानों के गुण और कार्य विचार ने ही मफल होते हैं ।)

क्या आँखे सुन्दर होती है ?

हाँ; उन्हे नीलकमल के समान सुन्दर माना जाता है, यदि मुख चाँद है तो उस पर दो नीलकमल (इन्दीवर) चिपकाने पर वे आँखों जैसे लगेंगे—

यदि स्यान्मण्डले लग्न—

मिन्दोरिन्दीवरद्वयम् ।

तदोपमीयते तस्या

वदनं चारुलोचनम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एक सेठ जी की आँखे वृद्धावस्था के कारण बहुत मन्द हो गई । धीरे-धीरे धुँधला दृश्य दिखना भी बन्द हो गया । मित्रों के चिकित्सा-प्रस्ताव को सेठजी ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मेरे परिवार के सोलह सदस्यों की वत्तीस आँखे जब मेरी रक्षा के लिए मौजूद है, तब मेरी दो आँखे न भी रही तो कोई चिन्ता की बात नहीं । एक दिन सेठजी के घर में आग लग गई । सारे सदस्य भाग कर बाहर जा खड़े हुए । आग की लपटें जब शरीर को जलाने लगी तब सेठजी को आँखों का महत्त्व समझ में आया, आँख है तो जहान है—

चेतोहरा युवतयः स्वजनोजुकूलः

सद्वान्धवा प्रणयगर्भगिरश्चभृत्याः ।

वल्गन्ति दन्तिनिवहास्तरलास्तुरङ्गा

सम्मिलने नयनयोर्नहि किञ्चिदस्ति ॥

(मनोहर स्त्रियाँ, अनुकूल कुटुम्बी, अच्छे भाई, प्रेमपूर्ण बोलने वाले चाकर, हाथियों और चंचल घोड़ों के झुण्ड—ये हैं, किन्तु आँखे बन्द होने पर कुछ भी नहीं रहेगा ।)

✱

१४६ : आँख

क्या शरीर में सबसे अधिक मूल्य आँसु का है ?
हाँ; कहावत भी प्रसिद्ध है—

“आँसु है तो जहान है ।”

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

उदयपुर के महाराणा फतहसिंहजी की एक आँख में कोई रोग हो गया। चिकित्सा करवाई। आँसु पुनः पूर्ववत् हो गई। चिकित्सक पर महाराणा अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे पचास हजार रुपये अपने स्वजाने में पुरस्कार के रूप में दिलवा दिये। इतनी विशाल राशि पुरस्कार में देने का कारण जब पूछा गया तो महाराणा ने कहा—“मानव शरीर एक हीरा है, इसका मूल्य नवा लाख रुपये आँका जाता है। इन रूपयों में से पन्चीस हजार का शरीर और एक लाख की से ही आँसु है। एक आँख का मूल्य इमीलिए पचास हजार रुपये मानाकर मैंने यह राशि पुरस्कार रूप में दिलवाई है। आँसु न होने पर शरीर की क्या शोभा रह जाती है ? कुछ भी नहीं।”

इन्द्रीवरं लोचनयोन्मुखायं

निर्माय यन्नेन विधिः समाहितः ।

अतुल्यतां बोध्य ततो समाधि

निक्षिप्य निधोष स पद्वसभ्ये ॥

(ब्रह्मा ने आँसु की तुलना में इन्द्रीवर (मौल्य कमल) का निर्माण किया। (यन्मु मिलान करने पर) समाहित स देशभर इमाँसु रत्न (समाधि) पाठकर इसे बोधने में योग्य किया।)

क्या इच्छा ही उन्नति में बाधक है ?

हां; इसीलिए महात्मा कबीर ने कहा है—

चाह गई चिन्ता मिटी,
'मनुआ बेपरवाह ।

जिसको कछु न चाहिए,
सो ही शाहन्शाह ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक महात्मा एक दिन अचानक बैठे-बैठे रोने लगे। भक्तों ने जब इस तरह रोने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा—“आज गंगाजी में स्नान करने की इच्छा हुई। इसलिए आंखों से आंसू निकल पड़े।”

भक्तगण—“गंगाजी में नहाने की इच्छा तो एक पवित्र इच्छा है—शुभ विचार है, इसमें रोने की क्या बात हुई ?”

महात्मा—“स्वरूपरमणता की इच्छा के अतिरिक्त जितनी भी इच्छायें हैं, वे सब दुःखदायिनी हैं। गंगाजी में स्नान करने की इच्छा के बाद कोई नई इच्छा उत्पन्न नहीं होगी ऐसा नहीं कहा जाता सकता। यदि मन की बात मान कर मैं शरीर को नचाना शुरू कर दूँ तो इस नाच का अन्त कभी नहीं हो सकेगा। आत्मा उसी की प्रबल होती है, जिसमें मन को बश में रखने की सामर्थ्य हो। हम मन को नचायें, मन हमें न नचा सके यही आदर्श स्थिति होगी, इच्छा तो अपने आप में एक अपराध है।”

आरजू^१ इक जुर्म^२ है,
जिसकी सजा है^३ जिन्दगी^४ ।

जिन्दगी^५ भर आरजूओं
को पशोर्मा^६ कीजिये

१ इच्छा, २ अपराध, ३ दण्ड, ४ जीवन ।

१५१ : इच्छा

जो आगा के गुलाम हैं, क्या वे सबके गुलाम हैं ?

हाँ; किन्तु आगा जिनकी दासी है, उनका सारा मनार दास १—

आशाया ये दासाः,

ते दासाः सर्वलोकस्य ।

आशा दासी येषाम्,

तेष दासायते लोकः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक तपस्वी के विषय में प्रसिद्ध था कि वह निरतन है—बहुत सख्त त्यागी है। दो आदमियों ने उसकी परीक्षा करने का निश्चय किया, वे उसकी कृटिया में पहुँचे। तपस्वी उस समय परमात्मा के ध्यान में मग्न था। उनकी दोनों आँगों वन्द थी।

एक आदमी दूसरे से कहने लगा—“अपन उनका स्वादिष्ट भोजन लाये हैं। परन्तु तपस्वी जी तो इस समय ध्यानमग्न है, तिमहों दे ?”

दूसरा आदमी—“हाँ, बड़ी ममक्या है, यदि बाहर रखें तो क्या उठा सजता है या चूहे मा सजते हैं, क्या करने ? कहा रखें ?”

तपस्वी यह सब सुन रहा था। उनमें भागी तो वन्द ही रहते। किन्तु मुँह मोलकर हाथ में संकेत कर दिया कि सादर-सादरों ध्यान इसमें रम दीजिए।

आदमियों ने समझ लिया कि यह तपस्वी उगी है। उन्होंने निपटी-निपटी भर धूल उसके मुँह में डाल दी और चले गये।

‘सरापा आगू होने में वन्द कर दिया हमहों।’

‘वगर्ना हम मुदा ये गर दिने बंमुदथा’ शो ॥

१. मगना- तिर से पर तक । २. वगर्ना- धूलक । ३. बंमुदथा- रम में रहिये ।

क्या ईर्ष्या, घृणा, असन्तोष, क्रोध, शंका और परावलम्बन—इन छह दोषों वाले व्यक्ति दुःख पाते हैं—

ईर्ष्या घृणी त्वसन्तुष्टः

क्रोधनो नित्यशङ्कितः ।

परभाग्योपजीवी च

षडेते बुःखभागिनः ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक सेठजी के घर दो विद्वान आये । दोनों को अपनी-अपनी विद्वत्ता का अभिमान था । दोनों की पारस्परिक चर्चाएँ सुनकर सेठजी बहुत चकित हुए । दोनों एक दूसरे की बात का खण्डन करके अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे थे । उधर सेठजी के घर में रसोई तैयार हो चुकी थी । इसलिए उन्होंने स्नान-ध्यान से निवृत्त होने के लिए आग्रह किया । एक विद्वान नहाने के लिए कूए पर चला गया । दूसरे ने कहा कि नहाने से क्या होता है ? मछलियाँ चौबीसो घण्टे जल में रहती हैं तो क्या वे मनुष्य से बड़ी हैं ? जल से आत्मा की शुद्धि मानने वाला गधा है ।

यह सुनकर सेठजी कूए की तरफ गये और वहाँ नहाने वाले से कहने लगे कि जो पण्डितजी घर पर बैठे हैं, वे कैसे विद्वान हैं ? ईर्ष्या से जल-भुनकर नहाने वाले पण्डित ने कहा— “वह तो पूरा वैल है, वैल स्वयं नहीं नहाता ।”

सेठजी ने एक की थाली में घास और दूसरे की थाली में भूसा परोस दिया, बोले—“आपने एक दूसरे का जो परिचय दिया था, उसी के अनुसार मैंने भोज्य परोसा है।” इससे दोनों पण्डित लज्जित होकर चले गये ।

‘ईर्ष्या हि विवेक परिपन्थिनी’ ॥

(जहाँ ईर्ष्या होती है, विवेक नहीं रहता ।)

१५३ : ईर्ष्या

क्या ईर्ष्यालु में विवेक नहीं होता ?

हाँ; ईर्ष्या विवेक की विरोधिनी है—

ईर्ष्या हि विवेकपरिपन्थिनी ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

दो मित्र थे। एक उनमें से अन्धा था और एक लँगड़ा। वे साथ ही रहते। लँगड़ा अन्धे के कन्धे पर सवार होकर मार्ग दिखाता और अन्धा लाठी के सहारे मार्ग पर चल कर लँगड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देता। भिक्षा में मिली वस्तु का दोनों मिल-जुलकर भोग करते। राजी खुशी वे जिन्दगी के दिन काट रहे थे।

एक दिन किसी वान को लेकर वे आपस में झगड बैठे; सहयोग टूट जाने से दोनों को जीविकोपार्जन में कठिनाई का अनुभव होने लगा। एक देव ने दयावश दोनों को स्वस्थ बनाने की इच्छा से प्रकट होकर इच्छित वर माँगने के लिए कहा—

अन्धे को आँखें और लँगड़े को टाँग माँगनी चाहिए थी; परन्तु इस से विपरीत अन्धे ने यह वर माँगा कि उस लँगड़े को अन्धा बना दो। इसी प्रकार लँगड़े ने यह वर माँगा कि उस अन्धे को लँगड़ा बना दो।

ईर्ष्यालुओं से ऐसे ही वरों के माँगने की आशा की जा सकती थी। ईर्ष्या व्यक्ति को दुष्ट बना देती है, जिसके सारे शरीर में जहर होता है।

तक्षकस्य विषं दन्ते,

मक्षिकायाश्च मस्तके ।

वृश्चिकस्य विषं पुच्छे,

सर्वाङ्गेषु खलस्य तत् ॥

(साँप के दाँत में, मक्खी के मस्तक में और विच्छू के पूँछ (डक) में जहर होता है; परन्तु दुष्ट के पूरे अंग (शरीर) में जहर होता है।) ❀

क्या ईर्ष्या एक दुर्गुण है ?

हाँ; वह ऐसा दुर्गुण है, जो सब गुणों के मूल स्रोत विवेक का विरोधी है—

ईर्ष्या हि विवेकपरिपन्थिनी ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

जवास को देखकर मानव ने पूछा— “इस बरसात के मौसम में मारी सृष्टि प्रसन्न है, सभी पेड़-पौधों के पत्ते हरे-भरे हो गये हैं, सब में जवानी की मस्ती छाई हुई है— ऐसी हालत में तुम पर बुढ़ापा क्यों सवार हो गया है ? तुम्हारे पत्ते क्यों झड़ गये ?” इस पर जवास ने कहा— “आश्चर्य है कि तू मानव होकर भी मेरे हृदय की पीड़ा को समझ नहीं पा रहा है। तू जिस प्रकार अपने साथियों की पदोन्नति देख नहीं पाता—उनको सुख-सुविधा देखकर मन ही मन जलता है, उसी प्रकार मैं भी आसपास की समस्त वनस्थली के सौन्दर्य को देखकर जलता रहता हूँ। यह जलने की बुराई मैंने तुझ से ही सीखी है— तू ही इस विषय में मेरा गुरु है।” जवास के इस प्रवचन को सुनकर मानव मौन हो गया। वह सोचने लगा कि सुख की कुञ्जी स्वयं मेरे हाथ में है, ईर्ष्या की आग ही सुख को जलाती है, यदि मैं उस आग को बुझा दूँ—यदि ईर्ष्या को अपने मन से दूर रखूँ तो सुखी बन सकता हूँ।

ईर्ष्या घृणी त्वसन्तुष्टः

क्रोधनो नित्यशङ्कितः ।

परभाग्योपजीवी च

षडेते दुःखभागिनः ॥

(ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, असन्तोषी, क्रोधी, सदा शंका करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला—ये छहो मनुष्य दुःखी होते हैं।)

१५५ : ईर्ष्या

क्या दूसरों को सुखी देखकर हमें प्रसन्न होना चाहिए ?
हाँ ; ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार खिले हुए सुन्दर फूलों को देख
कर हम प्रसन्न होते हैं—

सुरम्यान् कुसुमान् दृष्ट्वा,
यथा सर्वः प्रसीदति ।

प्रसन्नानपरान् दृष्ट्वा,
तथा त्वं सुखमाप्नुया ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

महात्मा ईसा को शैतान मिला । वह अपने गधों पर ईर्ष्याभाव
लाद कर दुनियाँ के बाजार में बेचने जा रहा था ।

महात्मा ने पूछा—“कहाँ चले जा रहे हो ?”

शैतान —“अपना माल बेचने ।”

कुछ समय बाद खाली गधों के साथ लौटते हुए शैतान को देखकर
महात्मा ईसा ने पूछा—“तुम्हारा माल किस-किसने लिया ?”

शैतान बोला—“सबसे पहले मेरा माल खरीदा स्त्रियों ने । उसके
बाद व्यापारियों ने और फिर धर्म के ठेकेदारों ने !”

इस संवाद का आशय यही है कि इस दुनियाँ में सबसे अधिक
ईर्ष्या औरतों में पाई जाती है, उनसे कम व्यापारियों में और उनसे
भी कम धर्म के प्रचारकों में । ईर्ष्या भी ऐसी ठण्डी आग है, जो हृदय
की प्रसन्नता को जलाकर राख कर देती है, ईर्ष्या से बचने वाले ही
सदा प्रसन्न रह सकते हैं ।

हेतावीर्ष्युः फले नेर्ष्युः ।

(ईर्ष्या कारणों में रखनी चाहिए, फलों में नहीं । जिन कारणों से
दूसरे लोगों ने उन्नति की है, उन कारणों को अपना कर स्वयं भी
उन्नति करनी चाहिए, उन्हें सुखी देखकर जलने से क्या लाभ ?) ❀

क्या ईर्ष्या असाध्य बीमारी है ?

हाँ ; जो व्यक्ति दूसरो के धन, रूप, बल, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सत्कार पर ईर्ष्या करता है, उसकी इस ईर्ष्या रूपी बीमारी का अन्त नहीं होता—

य ईर्ष्युः परवित्तेषु रूपे वीर्ये कुलान्वये ।

सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक राजा ने अपने मन्त्री से एक दिन सभासदों के बीच पूछा—
“मन्त्रिवर ! क्या आप बतायेगे कि मेरी दोनों हथेलियों में बाल क्यों नहीं है ?”

मन्त्री—“आप दान करते हैं, इसलिए बार-बार देने का कार्य होते रहने से बाल घिस गये ।”

राजा—“आपकी हथेलियों में क्यों नहीं है ?”

मन्त्री—“दान लेते-लेते बाल घिस गये ।”

राजा—“और इन सभासदों की हथेलियों के बाल कहाँ चले गये ?”

मन्त्री—“इन्हे कुछ न मिलने से ये बैठे-बैठे मेरे सौभाग्य पर ईर्ष्याविश लगातार हाथ मलते रहे हैं । इसलिये बाल घिस गये ।”

राजा मन्त्री की हाजिरजवाबी पर प्रसन्न होकर अन्य सभासदों के साथ खिलखिला उठा । ईर्ष्या से हाथ मलने वालों को दुश्मन भले ही माफ कर दें ; परन्तु स्वयं ईर्ष्या उन्हें माफ नहीं करती, वह उन्हें जला कर ही दम लेती है ।

सव्रत्थं विणीयमच्छरे ।

(सब जगह मात्सर्य (ईर्ष्या) भाव का त्याग करना चाहिए ।)

✱

१५७ : ईर्ष्या

क्या ईर्ष्या कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य दोनों है ?

हाँ; ज्ञानी कहते हैं कि परिश्रम आदि कारणों पर ईर्ष्या करनी चाहिये, धन-सुख आदि फलो पर नहीं-

हेतावीस्युः फले नेस्युः ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये-

दो भाई थे । छोटे भाई को एक पुत्र हुआ और एक पुत्री । बड़े भाई को सन्तान कुछ न थी । छोटे भाई की सन्तान उसकी आँखों में खटकती थी । एक दिन किसी बहाने से लड़-झगड़ कर उसने छोटे भाई के परिवार को अलग कर दिया । पास के शहर में व्यापार करने के लिए छोटा भाई जाता और शाम को जो कमाकर लाता, उससे दूसरे दिन सब लोग पेट भरते । एक दिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं था । छोटा भाई कमाने के लिए शहर गया । इधर बच्चे भूख से रोने लगे । छोटी बहू अपनी सासू से चार रोटी का आटा माँग लाई । वह रोटी बना ही रही थी कि उधर बड़े भाई को इस घटना का पता लग गया । वह छोटे भाई के घर में घुसकर बच्चों के हाथ से रोटियाँ छीन कर कुत्तों को डाल आया । दुखिया माँ दोनों बच्चों को लेकर कुएँ पर गई । छोटी बच्ची को छाती से चिपटाकर वह बड़े बच्चे से यह कहती हुई उसमें कूद पड़ी कि मैं अभी रोटी लाती हूँ । भोला बच्चा प्रतीक्षा में बैठा ही था कि उसके पिता शहर से लौटे । बच्चे ने बताया कि माँ रोटी लेने कुएँ में गई है । बाप सब कुछ समझ गया । उसने बच्चे को उठाकर कहा कि चलो हम दोनों भी माँ के पास चले और फिर कूएँ में सदा के लिए कूद गया ।

ईर्ष्या हि विवेकपरिपन्थिनी ।

(ईर्ष्या विवेक की विरोधिनी है ।)

क्या ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं रहते ?

हाँ; यदि मान रहता है तो प्रियतम (ईश्वर) नहीं रहते और प्रिय-
तम रहते हैं तो अभिमान नहीं रह रह सकता। दो हाथी एक खम्भे से
नहीं बाँधे जा सकते—

जइ माणो कीस पीयो ?

अहव पिओ कीस कीरणे माणो ?

माणिणि ! दोवि गयंदा

एक्के खम्भे व वज्जन्ति ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

किसी भक्त से पूछा गया कि क्या आपको कभी ईश्वर के दर्शन
हुए हैं ?

भक्त ने कहा— “जब अहंकार निर्मूल हो जाता है, तब मुझे अपने
अन्तस्तल में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। फूलों में सुगन्ध की तरह
उसका निवास मन में होता है। कस्तूरी-मृग की नाभि से जो मनो-
मोहक महक आती है, उससे आकर्षित होकर हिरण उसे दूर-दूर तक
घास में उछल-कूदकर ढूँढने का प्रयास करता है; परन्तु उसे सफलता
नहीं मिलती; क्योंकि उसे सुगन्ध के स्थान का ज्ञान नहीं होता। इसी
प्रकार जिन लोगों को आत्मज्ञान नहीं होता— जो नहीं जानते कि
आत्मा ही परमात्मा है, वे उसे ढूँढने के लिए ससार के तथाकथित
तीर्थों में—पवित्र स्थानों में भटका करते हैं।”

तेरा साईं तुज्ज में,

ज्यों पुहुपन में बास ।

कस्तूरी का मिरग ज्यों,

फिर-फिर ढूँढने घास ॥

१५६ : उत्साह

क्या हमें उत्साहपूर्वक कार्य करते रहना चाहिए ?

हाँ; बुद्धिमान् वही है, जो समय का शीघ्र सदुपयोग करें। कोई नहीं जानता कि किसका कल क्या होगा; इसलिए जो काम कल करने हों, उन्हें आज ही कर डालना चाहिए—

न कश्चिदपि जानाति,

किं कस्य श्वो भविष्यति ।

अतः श्वः करणीयानि,

कुर्यादद्यैऽव बुद्धिमान् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

महाराज रणजीतसिंह अपनी सेना के साथ अटक नदी के तट पर पहुँचे। दूसरे तट पर शत्रु की सेना का पड़ाव था। नदी के चौड़े पाट को देखते हुए शत्रु सेना निश्चिन्त थी कि नदी को पार करके आक्रमण करने का साहस कोई कर नहीं सकेगा।

उधर महाराज रणजीतसिंह के सेनापति भी विचार-मग्न थे कि नदी पार करने के लिए एक भी नौका नहीं है— क्या करें ? महाराज रणजीतसिंह ने सारी परिस्थिति पर विचार करके तत्काल एक दोहा बनाकर सुनाया। उसे सुनते ही सेनापतियों और सैनिकों में प्रचण्ड उत्साह भर गया। सबके सब नदी में कूद पड़े और तैर कर उस पार पहुँचे। शत्रु-सैनिक यह सब दूर से देखकर ही भाग खड़े हुए। महाराज रणजीतसिंह ने जो दोहा सुनाया, वह यों था—

जाके मन में अटक है

सो ही अटक रहा ।

जाके मन में अटक ना,

वाकी अटक कहाँ ?

क्या उदार व्यक्ति सारी पृथ्वी को अपना कुटुम्ब मानता है ?

हाँ; कहते हैं—

उदारचरिताना तु, वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

व्यापार के लिए जहाज माल से लादकर दोब्रीवे जा रहा था, रास्ते में गुलामो से लदे जहाज से उसने अपना जहाज बदल लिया, फिर सभी गुलामो को अपने-अपने घर भेज दिया। सिर्फ एक कन्या और उसकी दासी रह गई। कन्या रूस के सम्राट की पुत्री थी और अपने घर लौटना नहीं चाहती थी, उसने दोब्रीवे से विवाह कर लिया। घर लौटा, पिताजी नाराज हुए, दूसरा बार भी माल में लदा जहाज बेचकर टैक्स न चुका सकने के अपराध में बन्दी बनाये गये लोगो का सारा टैक्स चुकाकर उन्हें बन्धनमुक्त कर दिया। पिताजी फिर नाराज हुए, तीसरी बार कड़ी चेतावनी देकर उसे भेजा गया। उधर रूस का वादगाह अपनी पुत्री को ढूँढता हुआ एक बन्दरगाह पर आया। पुत्री की अँगूठी दोब्रीवे की उँगली में देखकर उससे सारा वृत्तान्त सुना और फिर उससे कहा कि मैं तो रूस जा रहा हूँ, मेरा मन्त्री आपके साथ रहेगा। आप अपने पूरे परिवार को लेकर रूस में आ जाइये। मन्त्री के साथ परिवार चला, रास्ते में मन्त्री ने दोब्रीवे को समुद्र में डकेल दिया। आधी सम्पत्ति देने की शर्त पर एक मछुए ने उसे रूस में पहुँचा दिया। दोब्रीवे ने मन्त्री को क्षमा कर दिया। उसे पूरा राज्य मँपा गया तो वचन के अनुसार उसने मछुए को आधा राज्य दे दिया, मछुए ने नहीं लिया।

परोपकारजं पुण्यं न स्यात्क्रतुशतैरपि ।

(सैकड़ों यज्ञो से भी उतना पुण्य नहीं होता, जितना परोपकार से होता है ।)

१६१ : उदारता

क्या उदारता घर से शुरू होती है ?

हाँ; परन्तु वहीं समाप्त नहीं होती—

Charity begins at home, but should not end there.

(चैरिटी बिगिन्स एट होम, बट शुड नाँट एण्ड देअर)

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एक आदमी को दो पुत्र थे, मरने से पहले उसने दोनों को अपनी सम्पत्ति बराबर दो हिस्से करके बाँट दी थी, एक पुत्र का स्वभाव उदार था, वह स्वयं भी अच्छा भोजन करता और अपने आश्रितों को भी वैसा ही कराता। प्रेमपूर्वक सबसे बोलता और कोमल सूचनाओं द्वारा उनसे काम लेता, समय पर सबको वेतन देता, कर्मचारी भी मन लगाकर काम करते थे इससे ठीक विपरीत दूसरा पुत्र कजूस था, कठोर वाणी में सबसे काम लेता, स्वयं बढ़िया खाता और आश्रितों को रूखा-सूखा साधारण भोजन खिलाता।

एक दिन गाँव में डाका पड़ा, दोनों भाइयों के घर भी झाकू आये। परन्तु जहाँ उदार भाई की सम्पत्ति बचाने के लिए कर्मचारी और पड़ोसी दौड़े आये, वैसे कजूस भाई को बचाने कोई नहीं आया, उदार का धन बच गया और कजूस का लुट गया। व्यग्य में एक कवि ने कजूस की दानवीरता का वर्णन इस प्रकार किया है—

कृपणेन समो दाता, न भूतो न भविष्यति ।

अस्पृशन्नेव वित्तानि, यः परेभ्यः प्रयच्छति ॥

(कजूस के समान दाता न हुआ है और न होगा ही, जो बिना छुए ही अपनी धन-दौलत दूसरो को दे देता है।)

क्या लेने वाले से देने वाला श्रेष्ठ होता है ?

हाँ; बादल जल लेते समय काले से काला होता जाता है; परन्तु देते समय वह उज्ज्वल से उज्ज्वलतर होता है, यही देते हुआ से लेते हुआँ में अन्तर को स्पष्ट करता है—

किसिणिज्जन्ति लयन्ता,
उदहिजलं जलहरा पयत्तेणं ।
घवलीहुन्ति हु द्रेन्ता,
देन्त लयनन्तरं पेच्छ ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

महाकवि माघ की पत्नी का नाम लक्ष्मी था, जो विष्णुपत्नी लक्ष्मी के समान थी—

तस्याभूद् गेहिनी लक्ष्मी—लक्ष्मीर्लक्ष्मीपतेरिव ॥

एक दिन राजा भोज के यहाँ महाकवि माघ का एक श्लोक लेकर वह पहुँची तो उससे प्रभावित राजा ने उसे एक लाख स्वर्णमुद्राएँ दे दी। उन्हे लेकर वह अपने पति के समीप आ रही थी कि महाकवि माघ की उदारता की प्रशंसा करते हुए सैकड़ों याचक उसे स्थान-स्थान पर मार्ग में मिलते रहे। लक्ष्मी भी उदारतापूर्वक उन्हें दान करती रही, जब वह घर पहुँची तो एक भी स्वर्णमुद्रा उसके पास नहीं बची, माघ ने यह वृत्तान्त सुना तो प्रसन्न होकर कहा—“तुम वास्तव में मेरी गरीरधारिणी कीर्ति हो !”

कुछ समय बाद एक याचक को जब वे कुछ नहीं दे सके तो यह उद्गार प्रकट करते हुए प्राण त्याग दिए—

ब्रजत-ब्रजत प्राणा अर्थिनि व्यर्थतां गते ।

पश्चादपि हि गन्तव्यं क्व सार्थः पुनरीदृगः ?

(हे प्राणो ! याचक के व्यर्थ जाने पर तुम भी चले जाओ, जाना तो बाद में भी पड़ेगा ही; परन्तु ऐसा साथ फिर कहाँ मिलेगा?) ❀

१६३ : उदारता

क्या परोपकार ही स्वार्थ का सर्वोत्तम उपाय है ?

हाँ; लाभ का ठीक उपाय दान है— The best way to do good to ourselves, is to do it to others, the right way to gather is to scatter. (दी बेस्ट वे टु डू गुड टु अवरसेल्व्ज इज टु डू इट टु अदर्स, दि राइट वे टु गेदर इज टु स्केटर ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

विद्रोही डेन्मार्क निवासियों ने प्रचण्ड युद्ध में आल्फ्रेड की सेना को दुरी तरह परास्त कर दिया था। आल्फ्रेड एक दुर्ग में इने-गिने सैनिकों के साथ जा छिपा। भोजन सामग्री समाप्त हो गई। स्वयं आल्फ्रेड को भी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। ऐसी स्थिति में तीन दिन से भूखा एक सैनिक समीप आकर कुछ खाने को माँगने लगा। आल्फ्रेड ने अपनी रानी की ओर देखा। कई दिनों बाद उमी दिन कहीं से उसे एक रोटी प्राप्त हुई थी। रोटी के दो टुकड़े करके रखे गये थे। आल्फ्रेड के लिए उनमें से एक टुकड़ा था। उसने रानी से कहा कि अन्य सैनिक भोजन-सामग्री जुटाने के प्रयास में गये हैं। वे अवश्य कुछ लायेंगे। तब तक मेरे हिस्से का टुकड़ा इमे दे दो। रानी भी उपकार में पीछे रहने वाली नहीं थी। उसने अपना टुकड़ा भी उसमें मिलाकर पूरी रोटी उसे दे दी। कुछ समय बाद ही गाए हुए सैनिक काफी भोजन-सामग्री अपने साथ लेकर लौटे। सबने भरपेट भोजन किया। राजा-रानी की उदारता सफल हो गई।

नत्थि चित्ते पसन्नम्हि

अप्यका नाम दक्खिणा ॥

(प्रसन्नचित्त से किया गया कोई भी दान अल्प (कम) नहीं होता।)

क्या कजूस त्यागी होता है ?

हाँ; एक कवि के शब्दों में कजूस उदार व्यक्ति से भी अधिक त्यागी होता है, क्योंकि उदार व्यक्ति पहले धन देता है, फिर प्राण, परन्तु कजूस पहले प्राण देता है, फिर धन—

उदारचरितस्त्यागी,

याचितः कृपणोऽधिकः ।

एको धन ततः प्राणान्,

अन्यः प्राणास्ततो धनम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

प्यासा चातक पानी की आशा में बार-बार बादलों को देखता, उनसे जल की याचना करता, अपनी व्यथा सुनाता और गिडगिडाता, परन्तु एक-एक करके बादल गर्जना करते हुए विना जल वरसाय ही आगे बढ़ जाते। यह तमाशा देखकर एक मनुष्य के मन में चातक के प्रति सहानुभूति पैदा हो गई। उसने चातक से कहा—

रे रे चातक ! सावधानमनसा,

मित्र ! क्षणं श्रूयताम्

अम्भो वहवो वसन्ति गंगने

सर्वेऽपि नैत्रादृशा ।

केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति धरणीं

गर्जन्ति केचिद् वृथा

य य पश्यसि तस्य तस्य पुरतो

मा ब्रूहि दीन वचः ॥

(हे मित्र चातक ! सावधान मन से क्षण-भर मुनो। आकाश में बहुतसे बादल रहते हैं। सब ऐसे नहीं हैं। कुछ तो वरसातो के द्वारा धरती को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गर्जना करते हैं, इसलिए तू जिस-जिस बादल को देखता है, उस-उसके सामने दीन वचन (करुणा प्रार्थना के शब्द) मत कह।)

१६५ : उदारता

क्या अपनी भलाई का सर्वोत्तम उपाय दूसरों की भलाई है ?
हाँ; लाभ का सच्चा उपाय दान है—

The best way to do good to ourselves, is to do it to others, the right way to gather is to scatter.

(दि बेस्ट वे टु डू गुड टु अवरसेल्व्स, इज टु डू इट टु अदर्स,
दि राइट वे टु गेदर इज टु स्केटर ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक सेठ उदार था । वह अपने नौकर-चाकर को भी वैसा ही भोजन कराता, जैसा स्वयं करता । एक दिन कोई अनुदार सेठ उसके घर आमन्त्रित होकर जीमने आया । उसने सबको समान भोजन करते देखकर एकान्त में अपने मित्र को सलाह दी कि इन लोगों के लिए साधारण भोजन बनाना चाहिए । इससे बहुत-सी फिजूलखर्ची बचेगी । मित्र सेठ के बिदा होने पर इस सेठ ने साधारण भोजन से नौकरों को निपटाना शुरू कर दिया । एक दिन सेठ ने कोई बात सयझाने के लिए प्रत्येक का नाम लेकर पुकारा तो उत्तर में किसी ने “कुंकडूंकू” कहा, किसी ने “म्याऊँ” और किसी ने “भौ-भौ” । सेठ ने कहा— “तुम सब ढोर कब से बन गए ? नौकरों ने उत्तर दिया “जब से ढोरों का अन्न खाने लगे, तब से !” सेठ समझ गया और उसी दिन से उसने अपना व्यवहार पुनः सुधार लिया ।

उदारचरितानां तु, वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

(उदार चरित्रवालों के लिए सारी पृथ्वी ही कुटुम्ब है ।)

१६६ : उद्यम

क्या कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहीं ?
हाँ; सोते हुए सिंह के मुँह में पशु प्रविष्ट नहीं हो जाते—

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति,

कार्याणि न मनोरथैः ।

न हि सुप्तस्य सिंहस्य,

प्रविशन्ति मुखे मृगम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

प्रवचन में यह कहा गया था कि सबको श्रम की रोटी खानी चाहिए। इस पर एक राजा ने पूछा कि श्रम की रोटी कैसी होती है ? प्रवक्ता ने कहा कि इसी नगर के अमुक युहल्ले में चरखा कातने वाली एक बुढ़िया रहती है। उससे आप श्रम की रोटी माँगिये तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जायगा।

राजा ने वैसा ही किया। श्रम की एक रोटी माँगने पर बुढ़िया ने कहा कि मेरे पास एक ही रोटी है, किन्तु उसमें से आधी श्रम की है, आधी बिना श्रम की, क्योंकि एक दिन चरखा कातते हुए सूरज डूब गया। अँधेरा चारों ओर छा गया, इतने में दूर से एक जुलूस आता दिखाई दिया, जिसमें अनेक मशालें जल रही थीं। जुलूस धीरे-धीरे गुजरता रहा और उसके प्रकाश में चरखा कातती रही। मुझे दीपक नहीं जलाना पड़ा। तेल बचा, इस अवधि में काते सुत को बेचने पर यह रोटी बनी है, इसलिए आधी रोटी मेरे श्रम की है, आधी जुलूस की। श्रम किये बिना कुछ भी नहीं मिलता।

बिना डूलाये ना मिले, ज्यों पंखा की पौन'

१ पौन=हवा

१६७ : उद्यम

क्या उद्यमशील व्यक्ति के पास ही लक्ष्मी आती है ?

हाँ; कहा है—

उद्योगिन पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक ज्योतिषी को कुण्डली देखने पर पता चला कि उसका पुत्र बीस वर्ष की अवस्था में चोरी करते हुए पकड़ा जायगा। ज्योतिषी ने पुरुषार्थ का महत्त्व समझ रखा था। वह जानता था कि पुरुषार्थ से भाग्य को बदला जा सकता है, अतः उसने पुत्र को धर्मशास्त्र का अध्यापन करके उसमें पारंगत कर दिया। धीरे-धीरे वह बीस वर्ष का हो गया। रात को एक बार नगर में घूम रहा था कि सहसा कुछ चोरों ने उसके सामने चोरी करने के लिए चलने का प्रस्ताव रखा। वह तैयार होकर उनके साथ चल पड़ा। सब मिलकर राजमहल में गये। वहाँ हीरे, माणिक, मोती आदि सबने उठाए और चल पड़े, परन्तु ज्योतिषी महाराज के पुत्र को प्रत्येक वस्तु में कुछ-न-कुछ दोष दिखाई दिया। वह धर्मशास्त्र के अनुसार विचार करता रहा कि ऐसी वस्तु चुराई जाय, जो हिसाजन्य न हो—निर्दोष हो। अन्त में अपनी चादर फैलाकर उसने घास बाँध ली और उसे उठाकर चला। आरक्षकों ने उसे पकड़ कर राजा के सामने उपस्थित किया। ज्योतिषी जी भी राजा के पास ही बैठे थे। उन्होंने अपने पुत्र के प्रति संकेत करके कहा कि इसने कौन-सी वस्तु चुराई है, देखना चाहिए। देखा गया तो घास निकली। सब हँस पड़े और उसे घास ले जाने दिया गया। राजा को ज्योतिषी ने बताया कि मैंने अपने पुरुषार्थ से भाग्य की बदल दिया है—परास्त कर दिया है।

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ॥

(कार्य उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, मनोरथों से नहीं।)

क्या विद्या के लिए उद्यम आवश्यक है ?

हाँ; कहा है—

विद्या धन उद्यम बिना,
कहौ जु पावै कौन ?
बिना हुलाये न मिलै,
ज्यों पंखा को पौन ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

काशी की एक पाठशाला में एक विद्यार्थी बहुत कुशल था। घर पर करने के लिए जो काम दिया जाता, बराबर कर लाता। जो पाठ याद करने को दिया जाता, उसे उसी दिन याद कर लेता था। कारण पूछने पर साथी छात्रों से उसने कहा—“मैं प्रातः काल सरस्वती का स्तोत्र बोलकर उसके चित्र को पुष्प चढ़ाता हूँ और फिर मन लगा कर अपना पाठ पढ़ता हूँ। इससे सरस्वती मेरी सहायता करती है।” दूसरे छात्रों ने भी इसी प्रकार प्रातः सरस्वती देवी की स्तुति कर पुष्प चढ़ाना शुरू कर दिया, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि वे पूजा के बाद पाठ पढ़ने नहीं बैठते थे। चाहते थे कि बिना पढ़े ही पाठ याद हो जाय, किन्तु ऐसा नहीं हो सकता। उस कुशल छात्र ने बताया कि जो स्वयं पुरुषार्थ करते हैं, देव उसी की सहायता करते हैं। फिर सभी छात्र मन लगाकर पढ़ने लगे।

उद्यम साहस धैर्यम्,
बुद्धि. शक्ति. पराक्रमः ।
षडैते यत्र वर्तन्ते,
तत्र देवः सहायकृत् ॥

(उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम—ये छह जहाँ होते हैं, वही ईश्वर सहायता करता है।)

१६६ : उद्यम

क्या भाग्य भी-पुरुषार्थ से ही फलता है ?

हां; जिस प्रकार एक चक्र से रथ की गति नहीं होती (दोनों चक्र उसमें आवश्यक हैं) उसी प्रकार विना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं होता—

यथा ह्येकेन चक्रेण,
न रथस्य गतिर्भवेत् ।
तथा पुरुषकारेण,
विना दैवं न सिद्ध्यति ॥

कोई दृष्टान्त ?
सुनिये—

धीराजी नामक एक बुनकर था। वह चाहता था कि विना परिश्रम के धन प्राप्त हो जाय। लोभी जहाँ होते हैं, वहाँ धूर्त भूखो नहीं मरने। कोई उसे मन्त्र साधने के लिए कहता, कोई भूतो को वश में करने की विधि बताता, कोई यज्ञ कराता, कोई ताबीज गन्धे में या भुजा में बँधवाता, परन्तु किसी से उसे धन की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि इनके चक्कर में गाँठ का भी गया और धन्धे के लिए पूरा समय न मिलने से कमाई में भी कमी हो गई।

कुछ समय बाद एक विवेकी साधु का उसके गाँव में आगमन हुआ। धीरा भक्त ने सेवा से उन्हें प्रसन्न करके उनसे धन प्राप्ति का उपाय पूछा—साधु ने पिछले प्रयामो के विषय में भी जान लिया कि किस प्रकार धूर्तों ने विविध व्यर्थ उपाय बताकर उसमें अपना उल्लूकीयता किया है। साधु ने बताया कि तुम्हारी बुनाई का जो औजार है, वह बुनते समय जितनी बार आये और जाये, उतनी बार राम-राम लेना। जब औजार घिस जायगा, तब तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, हो भी गई।

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी ॥

(उद्योगी पुरुषसिंह के पास लक्ष्मी आती है।)

✱

कल्याण क्या कोय

क्या पुरुषार्थ से भाग्य की शक्ति बढ़ जाती है?

हाँ; ठीक वैसे ही जैसे साधारण-सी आग भी हवा का सहारा पाकर प्रचण्ड हो जाती है—

यथाग्नि पवनोद्धृतः, सुसूक्ष्मोऽपि महान् भवेत् ।
तथा कर्मसमायुक्तम्, देवं साधु विवर्धते ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

पुरुषार्थवादी पुत्रवधू ने भाग्यवादी समुर से कहा कि हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहने से भाग्य भी क्षीण होने लगता है। विना प्रयत्न के न भाग्य का लाभ उठाया जा सकता है और न उसे परखा ही जा सकता है। व्यापार के लिए यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो भी मेरा निवेदन है कि आप खाली हाथ घर न लौटने का नियम बना लें। यदि और कुछ न मिले तो मुट्ठी भर रेत या धूल ही उठा लाइयेगा।

समुर ने बात नवीकार करके उसे अमल में लाना शुरू कर दिया। एक दिन बाहर से लौटते समय उसे सड़क की एक ओर कोई मरा हुआ साँप दिखाई दिया, समुर उसे भी उठा लाया। वह ने घर में उसका कोई उपयोग न देखकर उसे छत पर फेंक दिया। एक चील ने उसे देखा। उसके मुँह में रत्नोका हार था। चील ने उस रत्नहार को वही पटक दिया और साँप को चोंच से पकड़ कर वह आकाश में उड़ गई। वह ने समुर को रत्नहार दिखाकर कहा कि उद्यम से भाग्य यो प्रकट होता है। विद्या भी विना उद्यम के प्राप्त नहीं होती—

विद्या धन उद्यम विना, कहां जु पावै कौन ?

दिनां डुलाये ना मिलै, ज्यों पखा की पौन ॥

✽

१७१ : उद्यम

क्या बिना उद्यम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता ?

हाँ; भाग्य के भरोसे रहकर कभी अपना उद्यम नहीं छोड़ देना चाहिए । बिना उद्यम किये तिलों में से तेल कौन पा सकता है ? कोई नहीं—

न दैवमिति संचिन्त्य,

त्यजेदुद्योगमात्मनः ।

अनुद्यमेन कस्तैलम्,

तिलेभ्यः प्राप्नुमर्हति ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक किसान के चारों जवान बेटे बड़े आलसी थे । वे मोचते थे कि जब तक पिताजी जीवित हैं, तब तक कमाई की चिन्ना हमें करने की जरूरत ही नहीं और उनकी मृत्यु के बाद भी गड़ा धन हमें भोगने के लिए मिल ही जायगा, इसलिए कोई काम करने और सीखने की क्या जरूरत ? किसान उनकी ऐसी मनोवृत्ति से परिचित था और उससे दुःखी भी । अन्त में वृद्धावस्था के कारण जब वह बीमार पड़ा और उसे जीने की आशा न रही तब गड़े हुए धन से उसने एक खेत खरीद कर पुत्रों से कहा कि मैंने अपने नये खेत में धन गाड़ रखा है । उसे खोद कर निकाल लेना । किसान चल बसा । फिर चारों ने खेत खोद डाला । धन तो कुछ नहीं निकला, परन्तु उस मेहनत से खेत तैयार जरूर हो गया । उसमें उन्होंने बीज बो दिए । वरमान ने उसमें सिचाई कर दी । बढ़िया फसल आई । काटी, बेची और प्राप्त धन के चार भाग करके सबने अपनी-अपनी आजीविका का प्रबन्ध कर लिया । उनका आलस्य दूर हो गया ।

बिना डुलाये ना मिले,

ज्यों पंखा की पौन ॥

ॐ

१७२ : उपदेश

क्या उपदेश में भी विवेक आवश्यक है ?

हाँ? भूखे आदमी को रोटी की जरूरत होती है, उपदेश की नहीं, अन्यथा वह भगवान में कहेगा—

भूखे भजन न होइ गुपाला ।

ये लेहु कण्ठी ये लेहु माला ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक लड़का तालाब में तैरने के लिए कूद पड़ा। खूब तैरा। आखिर थक जाने में वह डूबने लगा। तालाब के घाट पर उसका शिक्षक कपड़े धो रहा था। लड़के को उसने उपदेश झाड़ना शुरू कर दिया—“अरे तू बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करता। उसी का यह फल है कि तुझे आज इस मुसीबत में फँसना पड़ा। बोल अब बराबर बड़ों का कहना मानेगा कि नहीं ?” शिक्षक ऐसा कह ही रहा था कि किमी मच्छी-भार ने तैरते हुए उसके पास पहुँच कर उसे किनारे ला विठाया। मछुए ने शिक्षक को फटकारा—“आपको यह भी भान नहीं कि उपदेश किम समय दिया जाना चाहिए और वन गये शिक्षक ! धूल पड़े तुम्हारी शिक्षा पर।” बालक के माँ-बाप ने मछुए का उपकार माना और सौ रुपयों का पुरस्कार दिया उसे।

धर्मशास्त्र, भक्ति, भजन, उपदेश आदि का प्रभाव तभी पड़ता है, जब व्यक्ति संकट में न हो या उसे असह्य संकट न हो ! कहा है—

ना कुछ देखा भाव भजन में

न कुछ देखा पोथी में ।

कहत कवीर मुनो भाई साधो !

जो देखा सो रोटी में ।

१७३ : उपदेश

क्या उपदेश सुपात्र को ही देना चाहिए ?

हाँ; मूर्खों को उपदेश दिया जाय तो उससे उनका क्रोध और भी भड़क उठता है, शान्त नहीं होता। साँपों को दूध पिलाने से उनका केवल जहर बढ़ता है—

उपदेशो हि मूर्खाणाम्
प्रकोपाय न शान्तये ।

पयःपानं भुजङ्गानाम्
केवल विषवर्धनम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक वन्दर को वर्षा में भीगता देखकर वृक्ष पर अपने घोंसले में सुरक्षित रूप से बैठा बया नामक पक्षी बोल उठा—

हाथ तेरे पाँव तेरे मिनख जैसी देह रे ।

घर क्यों नहीं छावे वन्दर ! ऊपर बरसे मेह रे ॥

यह सुनकर वन्दर को गुस्सा आ गया। पेड़ पर चढ़कर उसने बया का घोंसला तोड़ फेंका। बोला—

सूचीमुखी ! दुराचारे ! रंडे ! पण्डितवादिनी !

गृहारम्भेऽसमर्थोऽहम् समर्थो गृहभंजने ॥

(हे सुई जैसे मुँह वाली, दुराचारिणी, समझदार की तरह बोलने वाली रॉड ! मैं घर बनाने में समर्थ नहीं हूँ— केवल घर तोड़ने में समर्थ हूँ ।)

मूर्ख को उपदेश देने का ऐसा ही फल होता है। कहा है—

सीख उणां को दीजिए,

ज्याँरे हिये सुहाय ।

सीख सुणे नहि वाँदरा,

नीड़ वया को जाय ॥

✱

१७४ : उपदेश

क्या कथनी के अनुसार ही करना होनी चाहिये ।

हाँ, जिन लोगों की कथनी-कग्नी में भेद होता है, भगवान के दरवार में उसका मुँह काला हो जायगा । ऐसा कहा गया है—

कहते सौ करते नहीं, मुँह के बड़े लवार ।

काला मुँह हो जायगा, साहिव के दरवार ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक पुजारी के पास मुइयों का ढेर था, एक दिन महात्मा ईसा की माता उसके पास गई और बोली— “महाराज ! मेरे बच्चे की नेकर फट गई है, कृपा करके एक मुई मूझे दे दें, इसकी सिलाई होते ही मुई आपको मैं लौटा दूंगी ।”

पुजारी ने उसे मुई नहीं दी; परन्तु मन्दिर में प्रवेश करने से पहले उसने दान के महत्त्व पर एक गानदार प्रवचन अवश्य दे दिया । ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि वे गरजते हैं, वरमते नहीं । एक अन्योक्ति के रूप में किसी संस्कृत कवि ने कहा है—

रे रे चातक ! सावधानमनसा

मित्र ! क्षणं श्रूयता—

मम्भोदा वहवो वसन्ति गगने

सर्वेऽपि नैतादृशाः ।

केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति धरणी

गर्जन्ति केचिद्वृथा

यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो

मा ब्रूहि दीनं वचः ॥

(हे मित्र चातक ! सावधान मन से क्षणभर सुनो, आकाश में भेष बहुत रहते हैं । परन्तु सभी ऐसे नहीं हैं, कुछ तो वृष्टियों के द्वारा धरती गीली कर देते हैं कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं । इसलिए तु जिसे-जिसे देखता है, उस-उस (सब) के सामने दीन वचन मत बोल ।)

१७५ : उपदेश

क्या दूसरों को उपदेश देना सरल है ?

हाँ कहा है—

परोपदेशे पाण्डित्यम्
सर्वेषां सुकर नृणाम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक दिन भरी सभा में महातपस्वी मनसूर इम्मार का प्रवचन हो रहा था कि बीच ही में एक विरोधी आदमी ने उन्हें अपमानित करने के लिए कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखकर महर्षि को दे दिया। उसमें अरबी भाषा का एक पद्य लिखा हुआ था, जिसका आशय यह था—“स्वयं आचरण में उतारे विना केवल दूसरों को ज्ञान का उपदेश देना ठीक वैसा ही है, जैसे कोई महारोगी-दूसरों के रोगों का इलाज करने की चेष्टा करे।”

महर्षि यदि ऐसा कहते हैं कि मेरा आचरण मेरे उपदेश के अनुसार ही है तो इससे अभिमान प्रकट होता और यदि स्वीकार करते हैं कि मेरा आचरण पवित्र नहीं है तो उस पद्य के अनुसार वे उपदेश के अधिकारी नहीं रहते। विरोधी द्वारा चली गई इस चाल को समझ कर महर्षि ने पहले तो वह पद्य सभा में सबको पढ़कर सुनाया और फिर प्रवचन जारी रखते हुए बोले—“प्रिय सज्जनों ! यदि मेरे उपदेश के अनुसार तुम चलोगे तो इससे तुम्हें लाभ ही होगा। मेरे जीवन में वैसा आचरण हो या न हो—उससे तुम्हें निश्चय ही कोई नुकसान नहीं हो सकता।”

सभा प्रभावित हुई। विरोधी की चाल व्यर्थ गई। धर्मोपदेशकों के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आते हैं, जहाँ उन्हें बहुत धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ता है।

पर उपदेश कुशल बहुतेरे ।

जो आचरहि ते नर न धनेरे ॥

कल्याण कथा कोष

क्या नीच व्यक्ति की भी उत्तम बात को ग्रहण करना चाहिए ?
हाँ; अपवित्र स्थान में भी सोना पड़ा हो तो उसे कोई छोड़ना
क्यों चाहेगा ?

परौ अपावन ठौर में
कचन तजै न कोय ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

कुछ नर्तकियाँ अपनी संगीतकला और नृत्यकला का प्रदर्शन करने
के लिए कही जा रही थीं। उनमें से कोई किसी से कह रही थी—
“विणा के तार अधिक कसे हुए हों तो उनके टूटने का डर रहता है
और यदि वे ढीले हों तो उनसे अच्छी ध्वनि नहीं निकलती, उत्तम
ध्वनि के लिए आवश्यक है कि तार न अधिक कसे हो और न
ढीले ही।”

एक शाक्य नामक मुनि ने यह बात सुनी और उनके हृदय में इस
प्रकार विचार उठे— “यह नारी ठीक ही तो कह रही है—हमारा
जीवन भी विणा की तरह ही सन्तुलित रहना चाहिए। अधिक तपस्या
से शरीर क्षीण हो सकता है और तपस्या विल्कुल न रहने में शरीर
में त्रिविध भोगों से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए भोग और योग
के समन्वय में ही जीवन की सार्थकता है ॥” विचार उठते ही उसे
शाक्य मुनि ने आचार में परिणत कर लिया। वे मध्यममार्ग पर चलने
लगे। अपने अनुयायियों को भी उन्होंने मध्यममार्ग का उपदेश दिया,
किन्तु स्वयं उन्होंने यह उपदेश एक नर्तकी नारी से लिया था।

वालादपि सुभाषितम्

(वालक (अज्ञ) से भी अच्छी बात अपनानी चाहिए।)

१७७ : उपदेश

क्या सुभाषित भी मधुर होता है ?

हाँ; सुभाषित के आनन्द के सामने दाख का मुँह मुरझा गया, शककर पत्थर बन गई और अमृत तो डरकर स्वर्गवासी बन गया—

द्राक्षा म्लानमुखी जाता, नर्करा चाश्मता गता ।

सुभाषितरसस्याग्रे मुग्धा भीता दिवगता ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

आइन्स्टीन से जब किसी बालक ने सफलता का मन्त्र पूछा तो वे बोले— “हिम्मत रखना ही वह मन्त्र है, जिससे जीवन सफल होता है । जब मैं भी छोटा बालक था, तब पढ़ने-लिखने में तेज नहीं था । स्कूल के साथी मुझे परेशान करते थे । कभी-कभी वे मेरी पीठ पर ‘बुद्धू’ शब्द लिख दिया करते थे । मेरे अध्यापक भी मुझे खूब झिड़कते थे । कक्षा में प्रश्नों का उत्तर न आने पर मुझे कई बार बेच पर खड़ा कर दिया जाता था । गणित के अध्यापक तो मुझसे बहुत नाराज रहते थे । कहते थे कि तू सात जन्मों तक गणित नहीं सीख सकता । लेकिन मैं अपनी धुन में लगा रहा, परिश्रम करता ही रहा । रात को वारह बजे तक पाठ्यपुस्तकों में खोया रहता । धीरे-धीरे मुझे पढ़ाई-लिखाई में रस आने लगा । सिद्धान्त मगझ में आने लगे । प्रथम श्रेणी में वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने लगा । यदि मैं हिम्मत हार गया होता तो मुझे जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पाती ।”

इस उपदेश का बालक के हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ा ।

जाड्यं निहन्ति रुचिमेति करोति तृप्तिम्

नूनं सुभाषितरसोऽन्यरसानिशायी ॥

(सुभाषित का रस अन्य रसों से निश्चय ही श्रेष्ठ होता है, जो मूर्खता को नष्ट करता है, रुचि पैदा करता है और तृप्ति देता है ।)

क्या ज्ञानियों का ज्ञान और युगों का अनुभव सूक्तियों द्वारा सुरक्षित रह सकता है ?

हाँ, डिजरायली ने ऐसा ही कहा था— The wisdom of the wise and the experience of ages may be preserved by quotations, (दि विज्डम ऑफ दि वाईज एण्ड दि एक्स्पीरियन्स ऑफ एजेज मे वी प्रीजर्व्ड वाय कोटेशन्स ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

मुप्रसिद्ध दार्शनिक अफलातून ने अन्तिम समय में अपने शिष्यों को जीवन सफल बनाने की कला का उपदेश इन चार बातों के रूप में दिया—

(एक) दूसरों के द्वारा हुआ अपना अपकार भूल जाओ; क्योंकि याद रखोगे तो हृदय में उनके प्रति द्वेष बना रहेगा ।

(दो) दूसरों के प्रति किया गया अपना उपकार भी भूल जाओ, क्योंकि याद रखोगे तो अहंकार के शिकार बन जाओगे ।

(तीन) याद रखो कि कोई भी अपने को सुख-दुःख नहीं दे सकता ।

(चार) याद रखो कि जिसने जन्म लिया है, वह एक दिन अवश्य मरेगा ।

इस प्रकार चार बातों में से दो भूल जाने की है और दो याद रखने की ।

पृथिव्या त्रीणि रत्नानि

जलमन्न सुभाषितम् ।

मूढै पाषाणखण्डेषु

रत्नसज्ञा विधीयते ॥

(पृथ्वी में तीन रत्न हैं—जल, अन्न और सुभाषित । वे लोग भोले हैं, जो चमकीले पत्थर के टुकड़ों को “रत्न” कहते हैं ।) ❀

१७६ : उपदेश

क्या उपदेश का स्वयं पालन जरूरी है ?

हाँ; बहुत जरूरी। जो हाथ नचा-नचाकर दूसरों को उपदेश देने हैं, परन्तु स्वयं उन उपदेशों का पालन नहीं करते, वे धर्म को बेचते हैं। धर्मोपदेश बेचकर उसके बदले प्रतिष्ठा खरीदते हैं—

उवएसा दिज्जन्ति,

हत्ये नच्चाविऊण् अत्तेसि ।

ज अप्पणा न कीरइ,

किमेस विक्काणुओ धम्मो ?

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

आदमी ने बादल से पूछा—“यह गर्जन क्यों ? विना गर्जन भी तो बरसा जा सकता है, फिर यह आडम्बर क्यों ? विज्ञापन क्यों ?” बादल ने कहा—“तू मेरे विना जी नहीं सकता, फिर भो मेरी निन्दा करता है। मेरा मीठा जल पीकर जहर उगलता है—क्या यही तेरी कृतज्ञता है ? सभ्यता है ? समझदारी है ? मैं तो समुद्र का खारा जल पीकर भी मीठा जल बरसाता हूँ। जो आदमी मेरी निन्दा करता है मुझमें दोष ढूँढता है, मेरे दोष प्रकट करता है, उसे भी मैं विना किसी द्वेष के मीठे जल से नहला देता हूँ। उपकारी का उपकार तो सभी करते हैं; परन्तु मैं तेरे समान अनुपकारी को भी उपकृत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तेरा जीवन भी मेरी तरह परोपकारी बने और यही समझाने के लिए मैं गर्जन करता हूँ। समझे ?”

दातव्यमिति यद्दान, दीयतेऽनुपकारिणे ।

देश काले च पात्रे च, तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥

(देना चाहिए—ऐसा सोचकर अपने पर उपकार न करने वाले को देश, काल और पात्र के अनुसार जो दिया जाता है, उसी दान को ‘सात्त्विक’ कहते हैं।)

कल्याण क्या कोण

क्या अनुभवी ही उपदेश कर सकता है ?

हाँ; किन्तु अनुभव तीन प्रकार का होता है— शास्त्र से, गुरु से तथा स्वयं से। जैसे— “गुड़ मीठा होता है।”— यह अनुभव शास्त्र के आधार पर है, “दूर से गुड़ का दर्शन होना”— यह अनुभव गुरु के आधार पर होता है, परन्तु गुड़ खाने के सुख को आत्मानुभव (स्वयं का अनुभव) कहते हैं—

त्रेधा प्रतीतिरुक्का,

शास्त्राद् गुरुतस्तथात्मनस्तत्र ।

शास्त्रप्रतीतिरादौ,

यद्वन्मधुरो गुडोऽस्तीति ॥

अग्रे गुरुप्रतीतिर—

दूराद् गुडदर्शनं यद्वत् ।

आत्मप्रतीतिरस्माद्—

गुडभक्षणज सुखं यद्वत् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

लका में युद्ध के बाद राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण भले ही हमको अपना शत्रु मानता रहा हो, परन्तु हमसे वह अधिक विद्वान है, वृद्ध है, अनुभवी है, इसलिए युद्धस्थल में घायल होकर पड़े रावण से विनयपूर्वक उपदेश ग्रहण कर आओ।

लक्ष्मण गया। रावण को प्रणाम करके उसने उपदेश की याचना की। रावण ने अपने अनुभवों को निचोड़ कर दो बातें कही। पहली यह कि “आवश्यक काम कभी स्थगित नहीं करना” और दूसरी यह कि “अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना।”

उपदेश-ग्रहण के बाद पुनः प्रणाम कर लक्ष्मण लौट आया।

विद्या कवहुँ न छाँड़िये, जदपि नीच पै होय ।

परो अपावन ठौर में, कंचन तजे न कोय ॥

१८१ : उपदेश

क्या अपनी बात को संक्षेप में प्रकट करना एक उत्तम कला है?
हाँ; इसीलिए किसी इंगलिश विचारक ने कहा है—

“क्षमा कीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं विस्तारपूर्वक
लिख सकूँ, इसलिए संक्षेप में लिखता हूँ।”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक वार ब्रह्माजी के पास तीन व्यक्ति एक साथ उपदेश सुनने
पहुँचे। उनमें से एक देव प्रकृति का था, दूसरा मानवीय प्रकृति का
और तीसरा दानवीय प्रकृति का। ब्रह्माजी के पास इतना समय
नहीं था कि वे तीनों को अलग-अलग विस्तार से उपदेश देते, इसलिए
उन्होंने एक साथ सबको कहा—“दददाः”। इससे तीनों सन्तुष्ट होकर
जिधर से आये थे, उधर चले गये। उनके सन्तुष्ट होने का रहस्य इस
प्रकार है—देव प्रकृति के व्यक्ति ने समझा कि मैं विलामी हूँ—इन्द्रियों
के लिए विषय की खोज में लगा रहता हूँ, इसलिए मुझे ‘द’ से दमन
का—इन्द्रियों को वश में रखने का उपदेश दिया गया है। मनुष्य ने
समझा कि मैं परिग्रही हूँ—लोभ में फँसा हूँ, इसलिए मुझे ‘द’ से दान
करने की प्रेरणा दी गई है। दानवीय प्रकृति के व्यक्ति ने समझा कि
मैं क्रोधी हूँ—क्रूर हूँ, इसलिये मुझे ‘द’ से दया की शिक्षा दी गई है।
इस प्रकार तीनों ने अपनी-अपनी योग्यता और आवश्यकता के अनु-
सार एक अक्षर से बोध ग्रहण कर लिया।

मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता ॥

(परिमित और सारगर्भित वचन ही वाक्पटुता है।)

१८२ : उपाय

क्या शक्ति से युक्ति अधिक प्रबल होती है ?

हाँ; उपाय से जो सम्भव है, वह पराक्रम से नहीं—

उपायेन हि यच्छक्यम्

न तच्छक्यं पराक्रमैः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक वार बादशाह अकबर का अँगूठा युद्ध में कट गया । उपचार से अँगूठा तो पुनः ठीक हो गया, परन्तु उस पर नाखून नहीं आया । बादशाह ने बड़े-बड़े वैद्यों और हकीमों को सादर आमन्त्रित करके यह कार्य सौंपा । उसकी अवधि निश्चित कर दी और कहा कि उस अवधि में यदि नाखून पैदा नहीं हो सका तो आप सबको जेल में ठूस दिया जायगा ।

ऐसे अवसर पर युक्ति ही काम आ सकती थी । सत्र चिकित्सक मिलकर बीरबल के पास गये । बीरबल ने उन्हें बचाने का उपाय निकाल लिया । बादशाह से कहा—“यदि गूलर के फूल को मछली के मूत्र में पीस कर लेप किया जाय तो नाखून आ सकता है—ऐसा चिकित्सकों का कहना है । आप ये दोनों वस्तुएँ मँगवा दीजिए ।” बादशाह वस्तुएँ नहीं मँगवा सका, इसलिए नाखून ठीक नहीं हो सका । चिकित्सकों की जेल माफ हो गई ।

मतिरेव बलाद् गरीयसी

यदभावे करिणामियं दशा ॥

[बुद्धि ही बल से श्रेष्ठ होती है । बुद्धि के अभाव में हाथियों की यह दशा है (कि बुद्धिमान् मनुष्य उनकी गर्दन पर सवार होकर घूम रहा है—बुद्धिहीन हाथी को उसका भार ढोना पड़ रहा है ।)]

उपाय : १८३

क्या बिना अभिषेक और संस्कार के ही अपने पराक्रम में अर्जित वन के राज्य का सिंह स्वयं राजा बन जाता है ?

हां; कहा भी गया है—

नाभिषेको न संस्कारः,

सिंहस्य क्रियते मृगैः ।

विक्रमार्जित राज्यस्य,

स्वयमेव मृगेन्द्रता ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

जंगल के निवासी एक नागराज से बहुत ही आतंकित थे। उसने सैकड़ों पशुओं और ग्वालों को जान से मार डाला था। ग्वाले उससे पचास कदम दूर रहने में ही अपना कल्याण मानते थे। एक दिन एक साधु की शान्त मुद्रा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। साधु ने उसे शान्त रहने का उपदेश दिया।

नागराज शान्त हो गया। उसका आतंक मिट गया। ग्वाले उसे पत्थर मार-मार धायल करने लगे। वही साधु एक दिन उधर से गुजरा तो नागराज ने पूछा कि क्या धर्म के पालन से ऐसी ही दुर्दशा होती है ?

साधु ने कहा— “ भैया ! मैंने काटने के लिए तुम्हें मना किया था; फुफकारने के लिए नहीं। आत्म-रक्षा के लिए फुफकार सकते थे। ”

तावद्गर्जन्ति मण्डूकाः कूपमाश्रित्य निर्भयाः ।

यावत्करिकराकारः कृष्णसर्पो न दृश्यते ॥

(जब तक हाथी की सूंडके समान काला सांप दिखाई नहीं पड़ता, तब तक कुए में रहकर निर्भय मेंढक टर-टर करते हैं।)

क्या बुद्धि नेत्र के समान पथ प्रदर्शिका है ?

हाँ; जिसमें अपनी बुद्धि नहीं होती, शास्त्र उसका क्या कर सकते हैं (शास्त्रों से वह व्यक्ति कोई लाभ नहीं उठा सकता)? जिसकी आंखें नहीं हैं, उसका काँच क्या करेगा (दर्पण उस व्यक्ति को उसकी मूरत नहीं दिखा सकेगा, जो अन्धा है) ? -

यस्य नास्ति स्वयं प्रजा,

शास्त्र तस्य करोति किम् ।

लोचनाभ्या विहीनस्य

दर्पणः किं करिष्यति ?

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये-

जो पण्डित गृहजादे को पढाने आया करते थे, उनसे बादशाह ने एक दिन कहा- "मुझे भी आप अपनी सन्ध्या विधी सिखा दीजिए ।" यह सुनकर पण्डित क्षणभर के लिए किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया । यदि सन्ध्या विधि सिखाये तो अपना समाज (उसका जाति से) बहिष्कार कर सकता है और न सिखाये तो बादशाह आज्ञा भंग का आरोप लगाकर फाँसी दे सकता है । आखिर उसने एक युक्ति से काम लिया । बादशाह से कहा कि आप स्नान करके पूर्व दिशा में मुँह करके बैठ जाइये । मैं आपको सिखा देता हूँ । बादशाह ने वैसा ही किया और सामने आकर बैठ गया । फिर पण्डित ने कहा- "आप अपनी चोटी वाँध लीजिए ।" बादशाह की चोटी थी ही नहीं । क्या वाँधता ? आखिर पण्डित ने कहा- "पहले आप चोटी रख लीजिए उसके बाद ही अगली विधि बताई जा सकेगी ।"

किमज्ञेय हि धीमताम् ?

[बुद्धिमानों के लिए अज्ञेय क्या है? (कुछ नहीं।)]

✽

१८५ : उपाय

जो कार्य पराक्रम से सिद्ध नहीं होता, क्या वह उपाय से हो सकता है ?

हाँ; नीतिकारों का कथन है—

“उपायेन हि यच्छक्यं, न तच्छक्यं पराक्रमैः ।”

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक गाँव में दो भाई अलग-अलग रहते थे, आपस में वे बहुत प्रेम करते थे; परन्तु औरतों की अनबन के कारण उन्हें अलग रहने को विवश होना पड़ा। एक दिन बड़े भाई ने किसी खुशी के प्रसंग पर एक विशाल भोज का आयोजन किया। बड़े भाई का प्रेम देखकर वहाँ पर छोटा भाई भी जा पहुँचा। जहाँ सबको जिमाया जा रहा था। छोटे भाई ने भी परोसने का काम बड़ी स्फूर्ति और सावधानी से किया। अन्त में परोसने वाले जीमने को बैठे। छोटे भाई को जीमने के लिये बैठते हुए देखकर उसकी भौजाई जल-भुनकर राख हो गई। उसने अपने पतिदेव (बड़े भाई) से साफ-साफ कह दिया कि छोटे भाई की थाली में घी विलकुल न परोसा जाय, अन्यथा परिणाम ठीक न होगा। बड़े भाई ने सब के सामने कलह में वचने के लिए मौन रहना ही उचित समझा। मन-ही-मन वह ऐसा उपाय सोचने लगा कि साँप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे। उपाय मूझ गया।

थाली में मिठाई के साथ खिचड़ी परोसी गई थी। जो विना घी के खाई नहीं जा सकती थी। बड़े भाई ने छोटे भाई के पास बैठे आदमी के सामने घी का वर्तन रख दिया और मिठाई परोसने के वहाने इधर से उधर जाते हुए उस पर ऐसी ठोकर लगाई कि मारा घी खिचड़ी में ढुलक गया। इससे पत्नी भी नाराज नहीं हुई और भाई भी तृप्त हो गया।

भाई के मन भाई भायो। विना बुलाये जीमण आयो ॥

आँख्या में दो खटक्यो नाही। घी ढुलिलो तो खिचड़ी माहीं ॥ ❀

१८६ : उपाय

क्या समुद्र में नदियों की तरह स्वार्थ में सारे सद्गुण खो जाते हैं ?

हाँ;—

The virtues are lost in the self-interest as rivers are in the sea.

(दि वर्च्यूज आर लोस्ट इन सेल्फ-इन्टरेस्ट एज रिवर्स आर इन दि सी.)

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

गर्मी की मौसम थी। एक मुसाफिर ने रास्ते में एक सुन्दर विशाल आम का पेड़ देखा। विश्राम के लिए वह उसकी छाया में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद पेड़ पर बहुत से पके आम लगे देखकर उन्हें चूसने की उसके मन में इच्छा हुई। बिना पूछे आम तोड़ना चोरी है, यह वह अच्छी तरह जानता था। उसने आम से ही पूछा—“अम्बसार ! अम्बसार ! ले लूँ दो चार ? फिर खुद ही उत्तर दिया—“ले ले दस-बीस”। इस उत्तर के साथ ही दस-बीस आम तोड़कर उसने चूस लिए। यह दृश्य दूर से पेड़ का मालिक देख रहा था, उसने पूछने और उत्तर पाने के ढग का अध्ययन करके एक डण्डा हाथ में उठा लिया और फिर उसे सम्बोधित करते हुए पूछा—“डण्डसार ! डण्डसार ! मारूँ दो-चार ?” फिर खुद ही बोला—“मार दस-बीस”। इस उत्तर के साथ ही मुसाफिर को डंडे जमा दिये गये। मुसाफिर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वह अपने उपाय पर पछनाने लगा।

किसी भी व्यक्ति को ऐसा उपाय नहीं अपनाना चाहिए, जो अन्यायपूर्ण हो, लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक हो—

“न ह्युपाय उपेयव्यभिचारी।”

(उपाय वही है, जो उपेय (उपाय का जो लक्ष्य है. उस) में बाधा न डाले।)

उपाय

१८७ : उपाय

क्या पराक्रम से वैसी कार्यसिद्धि नहीं होती, जैसी उपाय से ?
हाँ; तभी तो कहा है—

“उपायेन हि यच्छक्यम्
न तच्छक्यं पराक्रमैः ।”

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक नगरसेठ के मकान में सेंध लगाकर कुछ चोर आ घुमे ।
सेठजी ने यहाँ पराक्रम की अपेक्षा उपाय का अवलम्बन करना ही
श्रेष्ठ समझा । इसलिए धीमे स्वर में सेठानी से कहा—अरी ! मुनती
हो ? आज कलकत्ता और दिल्ली से तार आये हैं कि वहाँ राई के
भाव बहुत बढ़ गये हैं; इसलिए कल में सारे बाजार की राई खरीदने
वाला हूँ; परन्तु यह बात तुम किसी से कह मत देना, अन्यथा दूसरे
लोग भी राई खरीदना शुरू कर देगे और अपने को पूरा लाभ नहीं
हो सकेगा । उधर चोरों को तिजोरी का पता नहीं लग पाया,
परन्तु जगह-जगह राई के ढेर पड़े थे । राई का भाव बढ़ने की वान
उनके मुनने में आ गई थी । इसलिए राई की गाँठे बाँधकर वे चल
पड़े ।

इधर सेठ ने प्रातः उठते ही सेंध वाले भाग को चुनवा दिया ।
उधर बाजार में राई की गाँठों का ढेर पड़ा था, परन्तु कोई क्रेता
नहीं मिल रहा था । परेशान होकर किसानवेष धारी चोर उमी नगर
सेठ के यहाँ चोरी का माल बचने आये । सेठ ने बहुत सस्ते भाव में
राई खरीद ली । एक चोर के पूछने पर सेठ ने सस्ती राई खरीदने का
कारण बताते हुए कहा—“भाई ! राई का भाव तो रात को ही चला
गया ।

शक्ति से युक्ति प्रबल होती है—

बुद्धिर्यस्य बलं तस्य ।

(जिसके पास बुद्धि है, वही बलवान् है ।)

कल्याण क्या योग

१८८ : उपेक्षा

उपकारियों की उपेक्षा करने वाले कृतघ्न हैं क्या ?

हां, एक कवि ने कृतघ्न को कुत्ते से भी गया-बीता बताते हुए कहा है—हे कुत्ते ! कृतघ्न नामक बुरे से बुरे (मनुष्यरूपी) कुत्ते को देखकर तू व्यर्थ ही ऐसा शोक मत कर कि “प्राणियों में केवल मैं ही अधम हूँ ।”

शोकं मा कुह कुक्कुर !

सत्त्वेष्वहमधम इति मुधा साधो ।

कण्टादपि कष्टतरं

दृष्ट्वा श्वानं कृतघ्ननामानम् ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

जगल में हँसती हुई जड़ों से जत्र किसी मुसाफिर ने हँसने का कारण पूछा तो एक जड़ ने जवाब में कहा—हम मनुष्य के अज्ञान पर हँस रही हैं कि वह कितना कृतघ्न है ! हम जमीन के भीतर रह कर वृक्ष को खुली हवा में थामे रहती हैं—स्वयं अँधेरे में रहकर उसे प्रकाश में रखती हैं—पृथ्वी से रस ग्रहण करके उसको अँकुरित, विकसित, पुष्पित और फलित करती हैं । मनुष्य कितना निकटदर्शी है ? वह फूलों और फलों का भोग करके वृक्ष की प्रशंसा कर देता है; परन्तु हमारी उपेक्षा करता है । वह कार्य को अपनाता है—उसी की तारीफ के पुल बाँधता है । परन्तु कारण की ओर ध्यान नहीं देता, कैसा अज्ञानी है वह ?

मुसाफिर यह सुनकर गम्भीर हो गया ।

नाकारणं भवेत्कार्यम्, नाऽन्यकारणकारणम् ।

अन्यथा न व्यवस्था स्यात्, कार्यकारणयोः क्वचित् ॥

(विना कारण कार्य नहीं होता । अन्य कारण से भी कार्य नहीं होता । कार्य और कारण की यह जो व्यवस्था है, वह कभी अन्यथा नहीं होती (बदलती नहीं) ।)

१८६ : एकता

क्या संगठित रहने में ही शक्ति का निवास है ?

हाँ; कलियुग में यही सत्य है—

संघे शक्ति कलयुगे ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक लुहार ने ढेर सारे कुल्हाड़े बनाये । उन्हें एक बैलगाड़ी में भर कर वह शहर की ओर बेचने चल पड़ा । रास्ते में जिन-जिन वृक्षों ने बैलगाड़ी में लदे कुल्हाड़ों का ढेर देखा, वे सब भय के मारे थर-थर कांपने लगे । एक वृद्ध झाड़ू ने सबसे कहा—आप लोग व्यर्थ डर रहे हैं, मुझे डर का अभी कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है, जितने कुल्हाड़े बैलगाड़ी में हैं, उनसे दस गुने भी एकत्र हो जायँ तो भी वे आपको कोई हानि नहीं पहुँचा सकते ; क्योंकि इनमें से किसी में भी अपनी जाति के अंश का हत्या नहीं है । आप सब संगठित होकर रहिये, अपना कोई भी हिस्सा विपक्ष में जाकर न मिल्के; अन्यथा विभीषण ने जिस प्रकार राम से मिलकर अपने बड़े भाई रावण को हरा दिया और सारी लका का सत्यानाश हो गया, उसी प्रकार अपने जगल का भी हो सकता है ।

वृद्ध अनुभवी की सलाह मानकर सारे वृक्ष संगठित हो गये और सचमुच उनका कुछ नहीं बिगड़ा ।

कुछ वर्षों बाद एक वृक्ष ने भूल की । उसकी शाखा का एक टुकड़ा किसी कुल्हाड़ी में हत्या बन गया । परिणामस्वरूप सारा जगल उलट गया । जहाँ एकता है, वही शान्ति रहती है ।

गुजराती में एक कहावत है—

“सप त्याँ जंप”

✽

१६० : एकता

क्या एकता में ही शान्ति सम्भव है !
हां; गुजराती की लोकोक्ति प्रसिद्ध है—

संप त्यां जप ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक सेठजी थे । उनके पास प्रचुर सम्पत्ति थी । एक दिन लक्ष्मी देवी ने उन्हें सपने में दर्शन देकर कहा— 'आपकी तिजोरी में रहते-रहते मेरा जी ऊब गया है, इसलिए अब मैं अन्यत्र जाना चाहती हूँ ।'

सेठजी ने बहुत कुछ अनुनय-विनय की परन्तु लक्ष्मी ने अपना निर्णय नहीं बदला, फिर भी दया करके सेठजी से इतना कह दिया कि मैं जाते-जाते आपकी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ । आप जो भी मुझमें मांगना चाहें, मांग लें । सेठजी ने सोचने के लिए एक दिन की अवधि मांगी, सो उन्हें दे दी गई । फिर उनकी नींद खुल गई । उन्होंने अपने सभी कुठुम्बियों को सपने का वृत्तान्त कह सुनाया और पुछा कि एक वरदान लक्ष्मीदेवी से क्या मांगा जाय ?

इस पर किसी ने विशाल महल, किसी ने लम्बा चौड़ा खेत, किसी ने प्रतिष्ठा और किसी ने स्वास्थ्य मांगने का सुझाव रक्खा; परन्तु सेठजी को छोटी वहू का प्रस्ताव ही सबसे श्रेष्ठ लगा । उसने सुझाया कि आप एकता (सप) का वर मांगें अर्थात् घर में फूट का प्रवेश न हो—सभी मिल जुलकर रहें । दूसरे दिन रात को लक्ष्मीजी फिर दिखाई दी । सेठजी ने अभीष्ट वरदान मांगा तो लक्ष्मी ने उत्तर दिया— "एकता का वर मांग कर आपने तो मेरी टांगे ही तोड़ दी, अब मैं नहीं जाऊँगी ।

जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना ॥

१६१ : कन्या

क्या एक सुपुत्र सैकड़ों कुंपुत्रों से श्रेष्ठ होता है ?

हाँ; एक चन्द्र अंधेरे को नष्ट कर देता है; परन्तु तारों का झुण्ड
वैसा नहीं कर सकता—

वरमेको गुणी पुत्रो
न च मूर्खशतान्यपि ।

एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति
न च तारागणोऽपि च ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक आदमी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भैरवदेव की उपासना की।
उमने प्रसन्न होकर पुत्र होने का वर दिया; परन्तु बदले में पाँच किलो
गौमांस माँग लिया। पुत्र उत्पन्न होने पर उसने देव से कह दिया कि
पुत्र बड़ा हो जायेगा, तब आपकी माँग पूरी करूँगा। बड़ा होने पर
कहा कि इसकी शादी हो जाने दीजिए। भैरवदेव ने कहा कि यदि दो
दिन में माँग पूरी नहीं हुई तो मैं तुम्हारे पुत्र को सार डालूँगा।
आदमी घबराया कि गौहत्या कैसे की जाय ? यदि पुत्र के लिए वंशा
करूँ तो क्या मैं समाज से वहिष्कृत न हो जाऊँगा ? अन्त में उमकी
घबराहट शान्त करते हुए देव ने कहा— “मैं तुझे उपाय बताता हूँ तेरे
पड़ोसी ने अभी-अभी धन के लिए अपनी कन्या बेची है, उसके घर ने
पाँच किलोग्राम अनाज ले आओ, वह अनाज गौमांस के बराबर है।
आदमी ने वैसा ही किया; वहाँ से वाटो भरकर ज्यों ही घर लाया,
त्यों ही उसमें गौमांस के लोथड़े दिखाई दिये। लोगों ने भी अचरज के
साथ उम देखा। भैरव ने कहा— “मुझे मांस की जरूरत नहीं थी, मैं तो
केवल आप लोगों को यह समझाना चाहता था कि कन्या बेचकर
प्राप्त धन का अन्न खाना गौमांस-भक्षण जैसा है।” गुजराती कहावत
है— “पाप पीपले चढीने पोकारे।”

✽

क्या करुणा एक उत्तम गुण है ?

हाँ; क्योंकि वह दूसरों का दुःख नष्ट करती है—
परदुःखविनाशिनी करुणा ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

सुरेशकुमार कार्यालय की मध्यविश्रान्ति के समय दूसरे कर्म-चारियों के साथ चाय नहीं पिया करता था । साथी के पूछने पर उसने बताया कि सबके साथ चाय पीने से खर्च अधिक आता है, जिसे मैं सह नहीं सकता ।

सबसे अधिक वेतन पाने वाले सुरेशकुमार ने जब यह कहा तो किमी ने विश्वास नहीं किया । एक मित्र ने खाने-पीने में ऐसी कंजूसी न करने का जब उपदेश दिया, तब असली बात बताते हुए उसने कहा कि अपने वेतन से मैं तीन-चार निर्धन छात्रों की मदद करता हूँ । एक छात्र का, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, खर्च कुछ बढ़ गया है । मेरे पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है, इसलिए मैंने खानपान में कटौती की है । अब ४५ रु० वाली लॉज के बदले २ = रु० वाली लॉज में खाना गुरु कर दिया है । साथियों के साथ चाय पीने में तीस पैसे का खर्च आता है; इसलिए मैं अकेला ही किसी होटल में पन्द्रह पैसे वाली चाय पी आता हूँ ।

‘इस तरह तो तुम्हारा स्वास्थ्य गिर जायगा’ ऐसी आशंका व्यक्त करने वाले साथी से उसने कहा— “तो वह डॉक्टर (जिसकी पढाई में मैं मदद कर रहा हूँ) ठीक कर देगा ?”

सबने उसे कजूस नहीं, उस दिन से देवता समझा ।

“परहित-सरिस-धरम नहि भाई !”

१६३ : कर्तव्य

क्या प्राणों की पर्वाह न करके सबको अपने-अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिये ?

हाँ; और अकर्तव्य नहीं करना चाहिये, भले ही प्राण चले जायँ—

कर्तव्यमेव कर्तव्यम्, प्राणैः कण्ठगतैरपि ।

अकर्तव्यं न कर्तव्यम्, प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

अत्यन्त निर्धनता के कारण एक आदमी पत्नी को वनिता विधाम गृह में भरती करने के बाद मेहनत-मजदूरी के द्वारा अपने छोटे-छोटे दो बच्चों का और अपना पेट पालने लगा । बड़ा बच्चा बारह वर्ष का था और छोटा छह वर्ष का । एक दिन दुर्घटनाग्रस्त होकर पिताजी चल बसे । बच्चों ने पैदल चलकर माँ के पास जाने के लिए प्रस्थान किया । मार्ग में एक बलगाड़ी वाले ने कहा कि तुम दोनों में से किसी एक को मैं बिठा सकता हूँ । बड़े भाई ने छोटे को उममें बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा । कुछ समय बाद छोटे ने कहा कि भाई साहब ! आप बैठिये । मुझे पैदल चलने दीजिये । परन्तु बड़े ने कहा कि तुझे मुख देना ही मेरा कर्तव्य है । यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सका तो माँ के सामने और ईश्वर के सामने अपना काला मुँह कैसे बतानेगा । यह सुनकर गाड़ीवान बहुत प्रभावित हुआ । उसने बड़े भाई को भी बिठा लिया । दोनों माँ से मिले । माँ ने दोनों को छाती से लगा लिया ।

कार्यमित्येव यत्कर्म, नियतं क्रियतेऽर्जुन !

संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मनः ॥

[हे अर्जुन ! आसक्ति और फल का त्याग कर कर्तव्य होने में ही जो नियत कर्म किया जाता है, वह सात्त्विक त्याग माना जाता है ।]

क्या जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना चाहिये ?

हाँ; नीति यही कहती है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का वर्ताव

करो-

शठे शाठ्यं समाचरेत् ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये-

एक भोला-भाला गरीब आदमी गाँव से शहर में घूमने गया । वहाँ एक हलवाई की दूकान पर अलग-अलग थालों में अलग-अलग तरह की मिठाइयाँ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ; परन्तु उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मिठाई खरीदकर खा सके; इसलिए चुपचाप खडा-खडा देखता रहा । हलवाई ने कहा—“मिठाई की सुगन्ध के भी पैसे लगते हैं, इसलिए सौ ग्राम मिठाई का मूल्य एक रुपया निकालो ।” ग्रामीण ने कहा—“मैंने मिठाई खाई नहीं है, फिर पैसे कैसे ?” हलवाई ने कहा—“सुगन्ध लेना और खाना बराबर ही होता है, पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे ।”

यह दृश्य एक चतुर आदमी देख रहा था, उसने तत्काल एक रुपया कलदार निकाल कर सड़क पर फेंक दिया और कहा—“यह लो तुम्हारी मिठाई का रुपया !” रुपये की खनक सुनकर हलवाई ज्यों ही उसे लेने के लिए उठा, त्यों ही उस आदमी ने रुपया उठाकर जेब में रखते हुए कहा—“रुपया तुम्हें मिल चुका है, रुपये के पास आने की क्या जरूरत ? यदि मिठाई की सुगन्ध लेना और उसे खाना बराबर है तो रुपया लेना और उसकी खनक सुनना बराबर क्यों नहीं ?”

मतिरेव बलाद् गरीयसी ।

[शक्ति से युक्ति महान होती है ।]

१२५ : कर्तव्य

क्या कर्तव्यनिष्ठ मनस्वी सुख-दुःख को जरा भी पवाह नही करते ?

हाँ ; कभी वे जमीन पर सो जाते हैं, कभी पलंग पर—कभी शाकाहार करते हैं, कभी उत्तम भात खाते हैं— कभी चिथड़ा पहिन लेते हैं. कभी उत्तम पोशक (प्रत्येक अवस्था में वे प्रसन्न रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं ।)

क्वचिद् भूमौ शय्या
क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनम्
क्वचिच्छाकाहारी
क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः ।
क्वचित्कन्थाधारी
क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो,
मनस्वी कार्यार्थी
न गणयति दुःखं न च सुखम् ।

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित श्री वनाग्नीदाम जी को राजमार्ग पर चलते हुए एक बार लघुशंका की इच्छा हुई । वे सड़क के किनारे पर बैठ गये । कुछ ही दूर एक पुलिस वाला खड़ा-खड़ा यह देन रहा था । दूसरे ही क्षण लपक कर वह रामीप आ गया । इधर लघुशंका में निवृत्त होकर ज्यों ही पंडितजी उठे, त्यो ही उनके दोनों गालों पर पुलिस वाले ने एक-एक तमाचा कस कर मार दिया । सड़क के नियम भंग करने का यह प्रसाद था । पंडित जी ने शाहजहाँ के सामने उगती कर्तव्यतत्परता को प्रशंसा करके उसका वेतन बढ़वा दिया ।

उत्तं मुकृतबीजं हि मुक्षेत्रेषु महत्फलम्

[अच्छे कार्य का बीज अच्छे क्षेत्र में बोया जाय तो महान फल-
दायक होता है ।]

क्या कर्तव्य का त्याग ही सर्वनाश है ?

हाँ; यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया—

If wealth is lost, nothing is lost.

If health is lost, something is lost.

If character is lost, everything is lost.

(इफ वेल्थ इज लोस्ट, नथिंग इज लोस्ट ।

इफ हैल्थ इज लोस्ट, समथिंग इज लोस्ट ।

इफ करेक्टर इज लोस्ट, एवरीथिंग इज लोस्ट ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक आदमी अपनी पत्नी को लिवा लाने ससुराल गया, परन्तु वहाँ मनोरजन में लग गया। कई दिनों बाद पिताजी की चिट्ठी आई तब उसे याद आया कि मैं यहाँ किस लिए आया था। उसने अपनी सास से कहा कि आज ही मुझे अपने घर जाना है। आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिये। सास ने कहा कि अभी उसके कपड़ों की व्यवस्था करनी है, मेहदी रचानी है, इसमें तीन-चार दिन लग जायेंगे। आपको जल्दी हो तो चले जाइये और तीन-चार दिन बाद आकर ले जाइये। आदमी को मुँह लटका कर अकेले ही लौट आना पड़ा।

इस संसाररूपी ससुराल में हम अध्यात्म-विद्यारूपी दुल्हन को लेने आये हैं। परन्तु भौतिक सुखसामग्री में उलझकर कर्तव्य भूल गये हैं। जब मृत्यु का बुलावा आयगा तो हमें भी लज्जित होकर मुँह लटकाये हुए जाना पड़ेगा।

ऊँचे गिरि से जो गिरे, मरे एक ही बार।

चारित्र-गिरि से जो गिरे, बिगड़े जन्म हजार ॥

१६७: कर्तव्य

क्या सज्जन सदा परोपकारपरायण होते हैं ?

हाँ; इसमें आश्चर्य की बात क्या है? चन्दन के पेड़ अपने शरीर को शीतल करने के लिए पैदा नहीं होते (वे तो दूसरों के शरीर को ही शीतल बनाने के लिए होते हैं।)

किमत्र चित्रं यत्सन्त परानुग्रहतत्पराः ।

न हि स्वदेहशैत्याय जायन्ते चन्दनद्रुमाः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

आधुनिक शल्यचिकित्सा के जनक डॉ० हावें कुशिंग किसी विगार औरत को टेवल पर लिटाकर उसके अर्गविशेष के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे कि उसी समय उन्हें उनके सबसे बड़े पुत्र की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के समाचार मिले; फिर भी विचलित हुए बिना धैर्यपूर्वक उन्होंने ऑपरेशन का कार्य पूरा किया। फिर ऑपरेशन कक्ष से बाहर आने के बाद ही उन्होंने पुत्र वियोग के आँसू निकाले और पोंछे।

इसे कहते हैं— 'कर्तव्यपरायणता ! व्यक्तिगत मुख-दुःख के कारण जिसके कर्तव्य में शिथिलता नहीं आती, वही कर्मयोगी है।

अद्यापि नोज्झति हरः किल कालकूटम्

कूर्मो विभक्ति धरणी खलु पृष्ठभागे

अम्भोनिधीर्वहति दुर्वह्वाडवाग्नि -

मङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति ।

[आज भी शंकर जी कालकूट (एक प्रकार का भयंकर विप, जो कहते हैं, समुद्र-मन्थन के बाद निकला था) नहीं छोड़ रहे हैं— कूर्म (कछुआ) धरती को अपनी पीठ पर धारण किये हुए है (पौराणिक मान्यतानुसार), समुद्र कठिनाई से धारण करने योग्य बाइवानल को धारण करता है, सज्जन अंगीकृत कार्य का निर्वाह करते हैं।]

१६८ : कर्त्तव्य

क्या कर्त्तव्य ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ?

हाँ; कहते हैं—

दुनिया में राजा बड़ा
राजा से भी वेष ।
कार्य बड़ा है वेष से
शंका यहाँ न लेश ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

यमुना नदी के एक हिस्से में मछली मारने का निषेध था । एक दिन उसी हिस्से में एक मछलीमार मछली मारने का प्रयास कर रहा था कि वहाँ शाहंशाह अकबर जा पहुँचा ।

दूर से मछलीमार ने जब बादशाह को आते देखा तो वह एकदम घबरा गया । सकट से बचने के लिए उसने एक धूनी जलाई, उसमें जाल जला दी । अन्य औजार झाड़ियों में फेक दिये । धूनी की राख शरीर पर मल ली और एक महर्षि की तरह धूनी के पास जा बैठा । बादशाह वहाँ आया । उसे संन्यासी समझा । श्रद्धापूर्वक नमस्कार करके वह अपने गन्तव्य स्थल की ओर बढ़ गया ।

बादशाह के चले जाने पर नकली साधु ने सोचा कि साधु के वेष में कितना प्रभाव है ! इस वेष के कारण दिल्ली का सम्राट भी आकर मुझे प्रणाम कर गया । यदि मैं सचमुच साधु बन जाऊँ तो कितना अच्छा हो ! इस प्रकार के विचार से वैराग्य के प्रति आकर्षण बढ़ जाने से वह साधु बना ही रहा, वेष नहीं छोड़ा । ठीक भी है—

नकली साधु बन गया,
अकबर नमिया आय ।
असली जो साधु बनूँ,
नाव पार लग जाय ॥

१६६ : कर्तव्य

क्या मनुष्य को इस लोक में जैसा आचरण होता है परलोक में वैसा ही फल होता है ?

हाँ; इसीलिए तो कहा जाता है—

जैसी करनी, वैसी भरनी ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

नई बहू ने घर आते ही सड़े अन्न की रोटी बना कर ससुर जी की थाली में परोस दी । कारण पूछने पर विनयपूर्ण साहस के साथ उसने उत्तर दिया—“पिताजी ! आपने जो अन्नसत्र खोल रक्खा है, उसमें भूखों को ऐसे ही आटे की रोटियाँ दी जाती हैं । परलोक में तो वैसा ही मिलता है, जैसा यहाँ दिया जाता है । जैसी रोटी मैंने आपको आज परोसी है, वैसी ही सदा परलोक में आपको मिलने वाली है । आज की रोटी आपके अन्न-सत्र से मँगाये गये आटे से ही बनाई गई है । यदि अभी से आपको ऐसी रोटी खाने का अभ्यास नहीं होगा तो परलोक में आप कैसे ऐसी रोटी खा सकेंगे ? दानवीर की उपाधि प्राप्त करने के लिए आप अपनी दूकान में न विकने योग्य घुन लगा सड़ा अनाज जो भी बचा रहता है, उसे अन्नसत्र में भेज देते हैं । पेट की आग बुझाने के लिए बेचारे भूखे लोग उसी की बनी रोटियाँ खा लेते हैं, परन्तु क्या यह उचित है ?”

बहू की बात से सेठजी अत्यन्त प्रभावित हुए और तत्काल उन्होंने सड़ा अन्न ढोरों को खिलवा दिया और अन्नसत्र में अच्छा अन्न भिजवा दिया । वे समझ गये—

बोये पेड़ बबूल को, आम कहाँ ते होये ।

२०० : कर्त्तव्यपालन

देश, काल और पात्र का विचार करके 'दिना ही कर्त्तव्य है' ऐसा समझकर जिसने अपने ऊपर कोई उपकार नहीं किया है, उसे जो दान किया जाता है, क्या वही सात्त्विक दान है ?

हां; गीता कहती है—

दातव्यमिती यद्दानं
दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च
तद्दान सात्त्विक स्मृतम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

अनुयायियों से धन का संग्रह करने के लिए मिश्र देश के राजा ने एक बार महात्मा ईसा को जेल में डाल दिया। उन्हें मुक्त कराने के लिए लोग राजा को यथाशक्ति धन देने लगे। उन लोगों में से एक गरीब बुढ़िया उल्लेखनीय है, जिसने अपने हाथ से काते हुए सूत की तीन-चार लच्छियाँ लाकर (क्योंकि वही उसका धन था, वह रोज कूआ खोदने और रोज पानी पीने वालों में से थी) राजा को भेंट की। लोग यह देखकर हँसने लगे। तब बुढ़िया ने उन्हें उत्तर दिया—“इन लच्छियों से महात्मा जी छोड़े जायँ अथवा नहीं, परन्तु ईश्वर जब पूछेगा कि उन्हें छुड़ाने के लिए तुमने क्या किया, तब नीची-गर्दन करके खड़े तो नहीं रहना पड़ेगा न ?”

इस उत्तर से सबकी हँसी रुक गई और वे सब अपने-अपने कर्त्तव्यपालन के लिए तत्पर रहने लगे।

मुजन व्यजनं मन्ये, चाहवंशसमुद्भवम् ।

आत्मानं च परिभ्राम्य, परतापनिवारणम् ॥

[सज्जन को मैं व्यजन (पंखा) मानता हूँ, जो सुन्दर वंश (वाँस) से उत्पन्न होता है तथा अपने को घुमाकर दूसरों के ताप (गर्मी) का निवारण करता है।]

२०१ : कर्म

क्या दूषित चित्त ही कर्मों का संचय करता है ?

हाँ; और वे कर्म परिणाम (विपाक) में बहुत दुःखदायी होते हैं—

पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं

जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक महिला ने तपेले में पानी भरकर उसे चुल्हे पर चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद पानी उबलता हुआ कुछ ध्वनि करने लगा। महिला ने पूछा — “भैया जल ! तुम क्या कह रहे हो ? जरा स्पष्ट शब्दों में समझा दो ।”

जल बोला— “बहिन! आग मुझे जला रही है। मुझ में वह शक्ति है कि यदि इस पर आक्रमण कर दूँ तो क्षण-भर में यह ठंडी हो जाय परन्तु बीच में यह पीतल आवरण बन के पड़ा है, इसलिए मैं मजबूरी से दुःख भोग रहा हूँ।” आत्मा पर भी कर्मों का आवरण पड़ा है इस लिए विवश होकर उसे दुःख भोगना पड़ रहा है। एक कवि ने कहा है—

ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे ।

विष्णुर्येन दशावतारगहने क्षिप्तः सदा संकटे ॥

रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः ।

सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ॥

[जिसने कुम्हार की तरह ब्रह्मा को ब्रह्माण्डरूपी भाण्ड (वर्तन) बनाने में लगा दिया, विष्णु को दस अवतार लेने की झंझट में डाल दिया, शंकर को खप्पर हाथ में रखकर भीख माँगने के लिए भटकाया और जो सूर्य को नित्य आकाश में भ्रमण करता है, उस कर्म को नमस्कार हो ।]

२०२ : कर्मफल

क्या कोई भी दुःख पूर्वकृत कर्म का फल होता है ?

हाँ; तुम पर कोई भी बला नाजिल हो, उसका कारण तुम्हारा ही कोई पूर्वकृत कर्म होता है—

“Whatever mishap may befall you, it is on account on something which your hands have done. (व्हाटेवर मिसहैप मे विफाल यू, इट इज औन एकाउन्ट ऑफ समथिंग व्हिच युवर हैंड्स हेव डन) ।

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

सुनिये—

एक महात्मा अपने शिष्य के साथ एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे थे । मार्ग में एक तालाब के तट पर किसी मछुए को मछलियाँ पकड़ते देखकर गुरुजी तो आगे निकल गये; परन्तु शिष्य से न रहा गया । उसने मछुए को अहिंसा का उपदेश दिया; परन्तु मछुए ने उसे स्वीकार नहीं किया । शिष्य वहाँ आगे बढ़कर तेज गति से चलता हुआ गुरुजी के पास पहुँच गया । गुरुजी ने समझाया कि अपने-अपने शुभा-शुभ कर्मों का फल सब भोगते हैं । उपदेश देने पर भी यदि कोई नहीं मुनता तो उसका दुष्परिणाम उसे भोगना ही पड़ेगा ।

कुछ वर्षों बाद मार्ग में गुरुशिष्य को एक साँप दिखाई दिया, जो असह्य चीटियों के काटने से घायल हो गया था; इसलिए तड़प रहा था; परन्तु भागकर अन्यत्र नहीं जा पा रहा था । गुरुजी ने शिष्य से कहा—

देखो, वह मछुआ ही यह साँप है, और जिन मछलियों को मारा था उसने, वे सब चीटियाँ बनकर उसके खून से लक्ष्यपथ शरीर को काट रही हैं । कर्मों का फल प्राणियों को इसी प्रकार इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य ही मिलता है ।

जेहवी करे. छे करनी .

तेहवी तरत फले छे ॥

२०३ कर्मफल

क्या कृतकर्मों का फल अवश्य मिलता है ?

हाँ; फल भोगे बिना अपने कर्मों से किसी को कभी मुक्ति नहीं मिला करती। कहा है—

कडाण कम्माण न अत्थि मोक्खो ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक ग्वालिन सदा दूध में पानी मिला कर वह मिश्रण शहर में दूध के भाव बेचा करती थी। महीने भर तक इस प्रकार दूध बेचने के बाद सभी दूध खरीदने वालों से रुपये एकत्र कर उसने एक पोटली में बाँध लिये और फिर चल पड़ी—वह अपने गाँव की ओर। मार्ग में नदीतट पर किसी वृक्ष के नीचे कुछ समय तक वह विश्राम के लिए ठहर गई। ठंडी-ठंडी हवा चली। उसे नीद आ गई। उधर से कूदता-फाँदता एक बन्दर आया। उसने खाद्यसामग्री की सम्भावना से पोटली उठाई और वृक्ष की शाखा पर बैठ कर खोली। सिक्के निकले। एक सिक्का उसने नदी में फेंक दिया और दूसरा जमीन पर ग्वालिन के पास। मजा आया तो जब तक सारे सिक्के समाप्त न हो गये, फेंकता रहा। ग्वालिन उठी। रोने लगी। किसी राहगीर ने उसे समझाया—
“पानी का पैसा पानी में गया। इसमें रोने की क्या बात ?”

एक अहीरी चली पय बेचन

पानी मिलाय भई खुश रानी ।

पानी मिलायो सो कोऊ न जानत

जानत है एक आतम ज्ञानी ॥

शहर में जाकर बेच दिया

भये दाम हुने मन में हरखानी ।

बन्दर न्याय कियो अति सुन्दर

दूध को दूध रुपानी को पानी ॥

क्या तीव्र पुण्य-पाप का फल यहीं मिल जाता है ?

हां; कहा भी है—

अत्युग्रपुण्यपापाना—

मिहैव लभते फलम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक फिकर का फाका करने वाला मस्त फकीर भिक्षा के लिए वस्ती में जाकर इस प्रकार बोला करता था—“करेगा सो भरेगा ।”

एक कुलटा महिला के पति और पुत्र धन कमाने अन्यत्र गये थे । उसने सोचा कि फकीर मुझे ही सुनाकर यह बात कहा करता है । एक दिन क्यों न इसका काम तमाम कर दिया जाय, जिससे न रहेगा वाँस और न वजेगी वाँसुरी ।

एक दिन बड़े प्रेम से फकीर को अपने पास बुलाकर उसे द्रो जहर मिले लड्डू कुलटा ने दे दिये । फकीर ने अपनी झौपडी में पहुँच कर भिक्षा में प्राप्त रोटी खा ली और दोनो लड्डू सुबह नाश्ते के लिए छोड़ दिये ।

उधर से पिता-पुत्र धन कमाकर लौट रहे थे । रास्ते में जोर से बरसात होने लगी, उससे उचने के लिए वे फकीर की कुटिया में चले आये । भूखे परदेशियों को फकीर ने एक-एक लड्डू खाने को दे दिया । खाते ही दोनो सदा के लिए जमीन पर लुढ़क गये । सुबह फकीर ने गाँव व्गलो से जाकर यह बात कही । कुछ लोगो ने पहिचान लिया । उसके घर पर सूचना पहुँचाई । महिला समझ गई कि यह मेरे ही पाप का दुष्फल है ।

जनमा सो मरेगा,

पाका सो खरेगा ।

झूठा सो डरेगा,

कीधा सो भरेगा ॥

२०५ : कर्मफल

क्या यह सच है कि हमें अच्छे-बुरे कर्म का फल इसी जीवन में मिलता है ?

हाँ; यदि पुण्य-पाप अत्यन्त उग्र हों तो ! कहा है—

अत्युग्रपुण्यपापनामिहैव लभते फलम् ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

न्यायमूर्ति रानाडे सतारा जिले का प्रवास करने को निकले । पत्नी रमाबाई भी साथ थी । रानाडे रास्ते में एक जगह पैदल ही कुछ आगे निकल गये । रमाबाई के लिए बैलगाड़ी थी । बैठने से पहले गाड़ीवाले से डंडा लेकर रमाबाई ने मालिक से पूछे बिना सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से दस-बारह आम तोड़ लिये; परन्तु डंडा फेंकने के साथ ही उनके हाथ से सोने की एक चुड़ी निकलकर कहीं गिर गई, जो बहुत दूँढ़ने पर भी नहीं मिली । आगे चलकर रानाडे ने जब यह घटना सुनी तो वे बोले—“पूछे बिना आम तोड़ना चोरी है, जिसका ईश्वर की ओर से यह दण्ड मिला है । अब तुम एक चूड़ी ही पहिनती रहो, मैं दूसरी बनवाऊँगा नहीं, जिससे अपने बुरे काम की तुम्हे याद बनी रहे । फिर घर पहुँचकर शाम को रानाडे बोले—“वह सौ २० का आचार तो लाओ? उसे मैं चखना चाहता हूँ । मेरे हाथ से भी आज एक चाकू खो गया है । तुम्हारे पाप के छींटे मुझे भी लग गये हैं—ऐसा लगता है ।”

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति

पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः ।

पापस्य फलं नेच्छन्ति

पापं कुर्वन्ति यत्नतः ॥

[पुण्य का फल चाहते हैं; किन्तु मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहते । पाप का फल नहीं चाहते; परन्तु यत्नपूर्वक पाप करते हैं ।]

क्या पूर्वजन्म में किये गये कर्मों का शुभाशुभ फल इस जन्म में भोगना ही पड़ता है ?

हाँ, फल भोगे विना कृतकर्मों से मुक्ति नहीं होती— ऐसा महा-वीर स्वामी ने कहा था—

“कडाण कम्माण न अत्थि मोक्खो ॥”

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

शोकाकुल धृतराष्ट्र ने महर्षि व्यास से पूछा— “मेरे मामने ही मेरे सौ जवान पुत्र मर गये और मैं अन्धा हूँ — यह सब मेरे किस कर्म का फल है ?”

महर्षि ने कहा— “पूर्वजन्म में आप एक राजा थे । एक बार शिकार खेडने के लिए गये थे । वहाँ आपका शिकार भागता हुआ एक सघन जगल में जा घुसा । आपने क्रुद्ध होकर उस जगल में आग लगा दी । हजारो पशु-पक्षी और प्राणी मर गये । एक सर्पिणी अपने सौ बच्चो के साथ भागने का प्रयास कर रही थी; किन्तु उसे आपने रोकने की चेष्टा की । सर्पिणी तो किसी तरह से भाग निकली; परन्तु उसके सौ बच्चे जल मरे । सर्पिणी को रोकने की असफलता से खिन्न होकर आपने उसे तीर मारे । तीर आँखो में लगे । वह अन्धी हो गई । आपने सर्पिणी के सौ बच्चे मारने का जो पाप किया, उसी से आपके सौ पुत्र बच्चे मारे गये । सर्पिणी को अन्धत्व दिया सो इस जन्म में आपको मिला (आप अन्धे बने) ।”

यह पूर्वभव की कथा सुनकर धृतराष्ट्र को बोध हुआ कि मरने के बाद—

“कर्मानुगो गच्छति जीव एक ।”

[कर्मों से अनुगत जीव अकेला ही जाता है ।]

२०७ : कलह

क्या तेल के आग बुझाने का प्रयास व्यर्थ है ?

हाँ; इसीलिए कहा गया है—

Do not throw oil in the fire.

(डू नोट थ्रो ऑयल इन दि फायर)

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

वम्बई की घटना है। दो भाईयों में अनवन हो जाने से सम्पत्ति का बँटवारा हो गया। बँटवारे के समय एक सुपारी के पेड़ पर झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने उसे बोया था; किन्तु छोटे भाई के हिस्से की जमीन में वह आया था; इसलिए दोनों उस पर अपना अधिकार जता रहे थे। बड़े भाई ने एक सुझाव रखा कि एक वर्ष फल एक भाई ले और दूसरे वर्ष दूसरा। इस प्रकार वारी-वारी से फल का लाभ दोनों को बराबर मिलता रह सकेगा; परन्तु छोटे भाई ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। मामला कचहरी में गया। वर्षों तक पेशियाँ हुई। लगभग एक लाख रुपये खर्च हुए। अन्त में जज ने पेड़ कटाने का फैसला दिया। पेड़ काट कर फेंक दिया गया, तब दोनों की आँखें खुली कि किसी एक भाई के पास पेड़ रहता या दोनों आधे-आधे फल प्राप्त करते अथवा एक-एक वर्ष फल दोनों वारी-वारी से लिया करते तो दोनों लाभ में रहते। कचहरी में लाख रुपये खर्च न होते और दोनों भाइयों के बीच पेड़ के माध्यम से प्रेम भी बना रहता; परन्तु अब क्या हो सकता था !

महावीर स्वामी ने कहा है—

“अहिगरणं न करेज्ज पंडिए ॥”

[पंडित (समझदार) पुरुष को अधिकरण (कलह) नहीं करना चाहिये।]

क्या कलह से सब दुःखी होते हैं ?

हाँ मूर्ख ही कलह करता है और उससे सब दुःखी हो जाते हैं, मूर्ख भी द्रुष्ट हो सकता है। हैजलिस्ट का कथन है—मैं मूर्ख से हमेशा डरता हूँ कोई भला कैसे मान सकता है कि वह द्रुष्ट भी नहीं है ?

I am always afraid of a fool; one cannot be sure that he is not a knave as well.

(आइ एम आल वेज एफ्रेड ऑफ ए फूल; वन केननाट वि स्योर दैट हां इज नाट ए नेव एज वेल)

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक आदमी बड़ा कलह-प्रेमी था। दो व्यक्तियों को झगड़ते देख कर वह प्रसन्न होता था, इसलिए वह इधर-उधर की बातें लगाकर कहीं भी झगड़ा पैदा कर दिया करता था। इस गुण के कारण लोग उसे नारद कहकर पुकारने लगे। एक दिन लोगों ने उसे कह दिया कि यदि तुम इस गाँव के ठाकुर और ठकुराइन को लडा दो तो हम जाने कि तुम अपनी कला में सचमुच कुशल हो। नारद ने यह चुनौती सहर्ष स्वीकार करली।

वह पहले ठकुराइन के पास गया और बोला—“ठाकुर साहब तो खारे हैं। विश्वास न हो तो रात को उनका गरीर जीभ से चाटकर देख लीजियेगा।” फिर ठाकुर ने कहा—“आपकी ठकुराइन डायन है, भरोसा न हो तो आज ही रात को देख लीजिये कि आपके सो जाने पर वह क्या करती है।” ठाकुर कपट निद्रा में लेटे रहे। ठकुराइन ने ज्यों ही उनके गरीर को चाटने की चेष्टा की, त्यों ही झगड़ा गुरु हो गया। अन्त में नारद ने ही उन्हें समझा-बुझाकर कलह शान्त किया।

ज्ञानिना कलहो नास्ति ।

[जो ज्ञानी होते हैं, वे आपस में कभी कलह नहीं करते।]

२०६ : कलह

कलह को क्या शीघ्र ही मिटा डालना चाहिए ?

हाँ; एक राजस्थानी सौरठा ऐसा ही संकेत करता है—

रोग अगनि अरु राड़, जाण अल्प कीजे जतन ।

बधियाँ पछै वगाड़, रोक्यो रहे न राजिया ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

वादशाह ने पूछा— “बीरवल ? आज आने में देर क्यों हुई ?”

बीरवल— “जहाँपनाह ! मेरा बच्चा रो रहा था, उसे चुप करने में थोड़ी देर हो गई ।”

वादशाह— “फिर भी आवश्यकता से अधिक देर हो गई, बच्चे तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ।”

बीरवल— “नहीं होते । यदि आपको विश्वास न हो तो थोड़ी देर के लिए आप मेरे बाप बनकर मुझे चुप करने का प्रयास कीजिये ।” यह कहते ही बीरवल रोने लगा । वादशाह ने उसे पुचकार कर कहा कि क्या चाहिये बेटा ? बीरवल ने कहा— “गन्ना । वादशाह ने झट एक गन्ना मँगवा दिया । बीरवल ने कहा— “इसे छील कर छोटे-छोटे टुकड़े बना दीजिए ।” वैसा ही किया गया । फिर कहा— “मुझे तो दूध पीना है ।” दूध आने पर कहा— “इसे शक्कर डालकर मीठा कर दीजिये ।” वैसा होने पर बोला— “अब टुकड़ों जोड़कर पहले जैसा गन्ना बना दीजिए और दूध में से शक्कर बाहर निकाल दीजिये ।” वादशाह— “ऐसा कैसा हो सकता है ?” बीरवल— “तो वालक जल्दी प्रसन्न भी कैसे हो सकता है ?” वादशाह को बीरवल की बात सच्ची माननी पड़ी ।

ठीक ही कहा है—

कलहकारो असमाहिकरे ।

[कलह करने वाला व्यक्ति असमाधि (अशान्ति या असन्तोष) करने वाला होता है ।]

क्या कला से सन्मान मिलता है ?

हाँ; लोक में कला हो राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, कुलीनता नहीं। अन्य देवों के रहते भी शंकर जी अपने पस्तक पर कलावान् (चन्द्रमा) को ही धारण करते हैं—

प्रभुभिः पूज्यते लोके,
कलंब न कुलीनता ।
कलावान् मान्यते मूर्ध्नि,
सत्सु देवेषु शम्भुना ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

वीरवल बोलने की कला में अत्यन्त कुशल था। इसीलिए वादशाह उसका सन्मान करते थे। एक दिन भरी सभा में दोनों की वात-चीत यो हुई—“वीरवल ! दुनियाँ में सबसे बड़ा कृतघ्न कौन होता है ? “हुजूर ! जामाता (दामाद) ; क्योंकि बहुत कुछ पा लेने पर भी अपने ससुर से सदा असन्तुष्ट रहता है।” “अच्छा, यह बताओ कि सबसे बड़ा कृतज्ञ कौन है ?” “जहाँपनाह ! कुत्ता; क्योंकि रूखा-सूखा रोटी का टुकड़ा खाकर भी वह सदा खुग रहता है और प्राणों की पक्वाह न करके अपने मालिक के घर की और मालिक की रक्षा करता है।”

वादशाह इस उत्तर से प्रसन्न हुआ।

कलावतः सर्व कला,
ययाधः क्रियते भवः ।
वह्वीभिश्च कलाभिः किम्,
याभिरङ्कः प्रदर्श्यते ॥

[कलावान् (चन्द्रमा) की सच्ची कला वही है, जिससे भव (शंकर; संसार) नीचे किया जाता है। उन अनेक कलाओं से क्या ? जिनके रहते भी कलंक प्रकट होता है।]

२११ : कला

सूर्य को पकड़कर जमीन पर पटकने के समान मूर्खों को कविता समझाना भी क्या असंभव है ?

हाँ; कविता समझाइवो मूढन को
सविता गहि भूमि पै डारिवो है ।”
कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक बार एक संगीतकार अपनी कविता सुन्दर स्वरों में गाकर गाँव वालों के एक समूह को सुना रहा था। उसके हाथ में वीणा थी। वीणा बजाने में वह बहुत प्रवीण था। परन्तु सुनने वाले रस नहीं पा रहे थे—

अन्ध को बँठ बतावत आरसी
वहरे को जाकर राग सुनाई ।
हीरो गँवार के हाथ दियो जस
ध्वान के अंग सुगंध लगाई ॥
मूरख हाथ तमोल दियो
जिमि गर्दभ पीठ पै झूल चढ़ाई ।
मूरख सामने ज्ञान कह्यो जिमि
भँस के सामने बीन बजाई ॥

जो कला में रुचि रखता हो वही कलाकार की कद्र कर सकता है। रुचि भी उसी को होती है, जो उस विषय की सामान्य जानकारी रखता हो। गाँव में रहने वाले अनपढ़ किसान बेचारे संगीत क्या समझे ? कविता के भावों को कैसे हृदयंगम करें ? कैसे काव्यमय संगीत का रस लूटें ? इसमें श्रोताओं की तुलना में कलाकार ही अधिक जिम्मेदार है। उसे श्रोताओं के स्तर की ही रचनायें सुनानी चाहिए। एक कवि ने उस संगीतकार से इस प्रकार कहा—

ये सब गायन' में बड़े, तू गायन परबीन ।
ये ग्राहक करबीन' के, ले बैठा कर' बीन' ॥

१. गायों में बड़े = बँल = मूर्ख । २. जुवार की कड़वी । ३. हाय । ४. वीणा ।

क्या कला का विकास स्वतन्त्रता में ही होता है ?

हाँ; रवोन्द्रनाथ ठाकुर ने यह बात अपनी काव्यमय भाषा में इस प्रकार व्यक्त की है—

“झरना कह रहा है कि चट्टानों से मुक्त होकर ही मैं अपना सगीत पा सका हूँ।”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

सुविख्यात सगीतकार तानसेन के गुरु का नाम था—हरिदासजी । वे अपनी मस्ती में भजन गाते थे स्वेच्छा से, किसी के कहने से नहीं । वादशाह अकबर ने एक दिन तानसेन से कहा— “जब आप इतना अच्छा गाते हैं तो आपके गुरु और भी अच्छा गाते होंगे।”

तानसेन— “इसमें क्या सन्देह है ?”

वादशाह— “तो फिर कभी हमें उनका सगीत भी सुनवाइये न ?”

तानसेन— “वे अपनी मस्ती में गाते हैं, किसी के कहने से नहीं गाते । हाँ, यदि आप मेरे साथ उनके आश्रम में चले और कहीं छिपकर बैठ जायँ तो मैं गुरुदेव का सगीत आपको सुनवा सकता हूँ।”

अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । दोनों हरिदासजी के आश्रम में पहुँचे । अकबर छिपकर बैठ गया । तानसेन ने गुरुदेव को प्रणाम किया । फिर एक भजन किसी रागिनी में गाना प्रारम्भ किया और बीच-बीच में जान बूझकर कुछ विस्वर गाया । यह देखकर हरिदासजी ने तानसेन की त्रुटि मुधारने के लिए स्वयं गाना प्रारम्भ कर दिया । अकबर सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ । लौटते समय अकबर ने मार्ग में पूछा— “तानसेन ! आपके गाने से आपके गुरुजी का गाना कई गुना अच्छा क्यों है ?” तानसेन ने उत्तर दिया— “जहापनाह ! गुरुजी अपनी इच्छा से गाते हैं, किन्तु मैं आपकी इच्छा से गाता हूँ; इसीलिए दोनों के सगीत में अन्तर है।”

कलारत्नं संगीतम् ।

[कलाओं में श्रेष्ठ सगीत है ।]

२१३ : कवि

क्या कवि की व्यभिचारी और चोर से तुलना की जा सकती है ?

हाँ; ये तीनों सुवर्ण (क्रमशः सुन्दर अक्षर, सौन्दर्य और स्वर्ण) को ढूँढते हैं, चरण धरते हुए (पद्य का चतुर्थांश बनाते हुए; पाँव रखते हुए) चिन्ता करते हैं और चारों तरफ देखा करते हैं—

चरण धरत चिन्ता करत
चित्तवत चारिहुँ ओर ।
सुवर्ण को ढूँढत फिरत
कवि, व्यभिचारी, चोर ॥

कवि ने ही कवि का ऐसा वर्णन किया है। ऐसा होता है—कवि का चमत्कार !

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक चारण था। वह उदयपूर के महाराणा भीमसिंह की प्रशस्ति का वर्णन अपनी सम्पूर्ण बौद्धिक शक्ति से करने के वाद भो जब महाराणा की ओर से पुरस्कृत नहीं हुआ, तब खिन्न होकर उसने एक चुभते सोरठे की रचना करके उसका पहला-दूसरा चरण इस प्रकार सुनाया—

भीमा ! तू भाठोह,
मोटा डूँगर मायलो ।

यह सुन महाराणा को क्रुद्ध देखकर मन्त्री ने कवि को संकेत किया कि वह ऐसा वर्णन न करे; अन्यथा उसका जीवन संकट में पड़ जायगा। तब कवि ने सोरठे का अगला अंश यों सुनाया—

कर राखूँ काठोह,
शंकर ज्यूँ सेवा करूँ ॥

क्या आप किसी ऐसे कवि जानते हैं, जिसने चापलूसी न करके खरी-खोटी सुनाई हों ?

हाँ; वह कवि है—बाँकीदास ।

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

जोधपुर नरेश अजितसिंह का वध करके उनके पुत्र ने सिंहासन सँभाला तो बाँकीदास बोले—

बखता ! बखतावाहिरा^१, तै मार्यो अजमाल^२, ।

हिंदुआणीरो सेहरो, तुरकाणीरो साल^३ ॥

एक दिन अपने घोड़े को 'बापा' कहकर बखतसिंह उसकी पीठ थपथपा रहे थे, तब बाँकीदास ने मौके का लाभ उठाकर कहा—

बापा मत कह बखतसी ! कापत है के काण^४ ।

एकण बापा फिर कहाँ, तुरग तजेला प्राण ॥

वात चुभ गई । बाँकीदास को दरवार से निकाल दिया गया । जयपुर पहुँचे, वहाँ भी माता की हत्या करके राजगद्दी हथियाने की घटना हो चुकी थी, बोले—

काँइ करौ जावाँ कठे । बाप मारने बेटो बठे ॥

माय मारने वाँध्यो मौर । राठीड़ कछावा दोनुं चौर ॥

वहाँ भी उनकी कड़वी वात नहीं सही गई । किसी से कवि को सन्मान नहीं मिला । उदयपुर आये । वहाँ महाराणाओं के उज्ज्वल चरित्र की प्रशंसा की । महाराणा ने शिरोपाव भेंट किया । इसकी आलोचना में बोले—

वांका वाँकीदास मे एती वाताँ होय ।

शिरोपाव^५ तो एक पण, देशनिकाला दोय ॥

महाराणा ने तत्काल एक शिरोपाव और मँगवा कर कुल दो शिरोपाव प्रदान किये ।

१. दुर्भाग्यशाली । २. अजितसिंह । ३. चुभने वाला । ४. मर्यादा । ५

५. बहुमूल्य सम्पूर्ण पोशाक ।

२१५ : कविता

क्या कविता भावनाओं से रंगी हुई बुद्धि है ?
हाँ;—

Poetry is intellect coloured by feelings.

(पोयट्री इज इन्टैलेक्ट कलर्ड वाइ फीलिंग्ज)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक ठाकुर के पास कोई भाट गया । उसने अच्छी से अच्छी कविताएँ सुनाई, परन्तु समझ-शक्ति के अभाव में ठाकुर को कोई आनन्द नहीं आया । अन्त में भाट ने यह पद्य सुनाया—

आपका नाम तो हो गया ठाकुरा

गाँव को नाम कब हाथ लेसा ।

आप तो धन्न पे सर्प हो सोवमो

जो न जाचक्क ने दान देसो ॥

यह सुनकर ठाकुर ने कामदार को आज्ञा दी कि भाट को एक ऊँट दे दिया जाय । कामदार ने लँगड़ा ऊँट दे दिया, क्योंकि

परहित कर दे नष्ट स्वार्थवश

यह लेखा ससारी का ।

मसल है सच, देवे दाता और

दुखे पेट भंडारी का ॥

उधर भाट ने ठाकुर से कहा—

हुकुम हुआ तो जाखोड़ा को, ठूटो ऊँट खन्दायो ।

ठाकुर साव ! ऊपर से कह्यो के नीचे से फरमायो ?

यह सुनकर ठाकुर ने कामदार को खूब फटकारा और एक स्वस्थ ऊँट दिलवा दिया । उन पर सवार होकर भाट अपने देश चला गया ।

काव्य सम्बन्धिनी कीर्ति: स्थायिनी निरपायिनी ।

[काव्यरचना से जो कवि को कीर्ति मिलती है, वह स्थायी भी होती है और निर्दोष भी ।]

✱

क्या काव्य रचना दुष्टों के लिए भी होती है ?

हाँ, एक कवि ने दुष्टों से कहा था—“हे दुष्टो ! मेरी बात तुम मत्र मुनो, स्वर्ग में अमृत सुलभ है; किन्तु वह तुम्हारे लिए दुर्लभ है, (तुम्हारा आचरण ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्वर्ग मिल सके) । इसलिए तुम्हारा उपकार करने वाला काव्यामृत हम बनाते हैं, उसे बहुत आदर के साथ पियो—

रे रे खलाः ! श्रृणुत मद्बचनं समस्ताः

स्वर्गे सुधास्ति सुलभा न तु सा भवद्भ्यः ।

कुर्मस्तदत्र भवतामुपकारकारि

काव्यामृत पिवत तत्परमादरेण ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

दो मित्र थे । दोनों कविता के प्रेमी थे । कविता रचने का अभ्यास भी किया करते थे । एक-दूसरे को स्वरचित कविताएँ सुनाकर उन्हें अधिक से अधिक शुद्ध करने का प्रयास भी करते थे । धीरे-धीरे वे सिद्धहस्त कवि बन गये ।

एक दिन वे अपने-अपने घर से निकलकर एक-दूसरे से मिलने को चल पड़े । मार्ग में आमना-सामना हो गया । एक ने मनोविनोद की दृष्टि से वही खड़े-खड़े एक पक्ति बनाकर इस प्रकार सुनाई—

“मित्र ! तुम्हारे वदन पर

मूरखता दरसात ।”

यह सुनकर दूसरे ने तत्काल उत्तर दिया—

“मो मुख दर्पन विमल अति

आज विदित भो तात !”

[अर्थात् मुझे आज ही मालूम हुआ कि मेरा मुँह अत्यन्त स्वच्छ दर्पण है । इसका आशय यह निकला कि मूर्ख तुम हो, मैं नहीं ।]

२१७ : कविता

क्या कविता में रहस्य छिपाया जा सकता है ?

हाँ; कुशल कवि ऐसा कर सकते हैं; परन्तु वे जानते-देखते मब कुछ है। उनकी नजर पैनी होती है, वे भला क्या नहीं देखते ?

“कवयः किं न पश्यन्ति ?”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

किसी गाँव का जुलाहा तिकड़म के बल पर दूसरे नगर का राजा बन बैठा। एक दिन वह मुन्दर पोशाक पहने हुए सिंहासन पर विरोजमान था कि सहसा उसकी नजर एक चारण पर पड़ी, जो उभी के गाँव का निवासी था। राजा मन में डरने लगा कि यदि कहीं इसने मेरे जुलाहा होने का रहस्य खोल दिया तो सिंहासन छिन जायेगा। फलतः राजा ने दूर से ही चिल्लाकर कहा— “इसे निकाल दो।” चारण पोशाक से उसे राजा समझकर ही वहाँ आया था, परन्तु आवाज से उसे पहचान लिया और तब बोला—

इतना क्यों गुराँता बाबा !

मैं तुझसे न तनिक डरता।

वह दिन तो तू भूल गया जब

यों कर यों कर यों करता ॥

अन्तिम पक्षि में उसने कपड़ा बुनने के समय की आवाज ध्वनित की थी, जिसे राजा तो समझ गया; किन्तु अन्य कोई नहीं समझ सका। चारण की इस काव्यकुशलता से प्रसन्न होकर राजा ने उसको सम्मानपूर्वक अपने पास बुलाया। फिर उसने एक पद्य को सुनाया, जिसमें हत्थी, नली, ताना आदि के नाम उसी शैली में प्रकट किये।

हाथी तो हलकंता छोड़ा,

छोड़ा नलपत राय।

ताणा नगरी छोड़ के अरे

कहाँ विराजे आय ॥

२१६ : कविता

काव्य सुनने-समझने वाले क्या दुर्लभ होते हैं ?

हाँ; काव्य बनाना कठिन है—वन भी जाय तो सुनाना कठिन है और सुनाया भी जाय तो सुनकर उसका रस लेने वाले लोग दुर्लभ हो जाते हैं—

दुःखं कीरई कव्वं,
कव्वम्मि कए पउंजणा दुक्खम् ।
संते पउंजमाणे,
सोयारा दुल्लहा होंति ॥

कोई दृष्टन्त ?

सुनिये—

राजस्थान का एक भाट घूमता-घामता पटियाले पहुँच गया । वहाँ जाट राजा का राज्य था । भाट ने उसके समीप पहुँचकर नाना प्रकार के काव्य सुनाये; परन्तु राजाने न कोई प्रसन्नता व्यक्त की, न पुरस्कार ही दिया । अन्त में यह दोहा बना कर सुनाया—

रेशम का टुकड़ा भला,
साबत भला न टाट ।
राजपूत . राजा भला,
रहे जाट तो जाट ॥

यह सुनते ही जाट ने उसे सोने का कण्ठा उतार कर दे दिया जिससे राजस्थान में जाकर कहीं यह वदनामी न फैलाये कि जाट राजा कंजूस निकला ।

इतर दुःखशतानि यदृच्छया
वितर तानि सह चतुरानन !

अरसिकेषु कवित्वनिवेदनम्

शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥

[हे विघाता ! दूसरे सैकड़ों दुःख मुझे दे देना । मैं उन्हें स्वेच्छा से सह लूँगा; परन्तु अरसिकों को काव्य सुनाना पड़े—ऐसा मेरे ललाट में मत लिखना—मत लिखना—मत लिखना ।]

क्या कामदेव मुर्दे को भी मारता है ?

हाँ; दुबला, काना, लँगड़ा, वहरा, विना पूँछ वाला, घावों वाला, मवाद के गीले शरीर वाला, सैकड़ों कृमियों से युक्त शरीर वाला, भूखा, बूढ़ा तथा जिसके गले में मटके का गला लटका रहा है—ऐसा कुत्ता भी कुतिया का पीछा करता है। कामदेव घायल को भी मारता ही है—

कृशः	काणः	खञ्जः
	श्रवणरहितः	पुच्छविकलो,
व्रणी		पूयक्लिन्नः
	कृमिकुल	शतराचिततनुः ।
क्षुधाक्षामो		जीर्ण।
		पिठरककपालावृतगल.
शुनीमन्वेति		श्वा
	हतमपि	निहन्त्येव मदनः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

मियाँ-बीवी मे शादी हो गई, परन्तु दोनों अत्यन्त बूढ़े थे। वे समझ रहे थे कि साथी तो जवान होगा ही। दोनों पक्षों से यह बात छिपाई गई थी कि दोनों वर-वधू बूढ़े हैं। शादी के वाद मियाँजी ने अत्यन्त खुशी जाहिर करते हुए अपने बूढ़े होने की बात इन शब्दों में प्रकट की—

“इकदन्ता मीयाँ भला”

मर्द तो एक दाँत वाला भी अच्छा होता है। काम से पीड़ित होकर वह जवान स्त्री को भी प्रसन्न कर सकता है। उधर बीवी के मुँह में एक भी दाँत नहीं था। वह बोल उठी—

“हाड़ों का क्या लाड़?”

[हड्डियों से क्या प्यार ? सारे दाँत गिर भी जायें तो चलेगा, मेरे मुँह में कहाँ है ?]

२१६ : कविता

काव्य सुनने-समझने वाले क्या दुर्लभ होते हैं ?

हाँ; काव्य बनाना कठिन है—वन भी जाय तो सुनाना कठिन है और सुनाया भी जाय तो सुनकर उसका रस लेने वाले लोग दुर्लभ हो जाते हैं—

दुःखं कीरई कव्वं,
कव्वम्मि कए पउंजणा दुःखम् ।
संते पउंजमाणे,
सोयारा दुल्लहा होंति ॥

कोई दृष्टन्त ?

सुनिये—

राजस्थान का एक भाट घूमता-घामता पटियाले पहुँच गया । वहाँ जाट राजा का राज्य था । भाट ने उसके समीप पहुँचकर नाना प्रकार के काव्य सुनाये; परन्तु राजाने न कोई प्रसन्नता व्यक्त की, न पुरस्कार ही दिया । अन्त में यह दोहा बना कर सुनाया—

रेशम का टुकड़ा भला,
साबत भला न टाट ।
राजपूत राजा भला,
रहे जाट तो जाट ॥

यह सुनते ही जाट ने उसे सोने का कण्ठा उतार कर दे दिया जिससे राजस्थान में जाकर कहीं यह वदनामी न फैलाये कि जाट राजा कंजूस निकला ।

इतर दुःखशतानि यदृच्छया
वितर तानि सह चतुरानन !
अरसिकेषु कवित्वनिवेदनम्
शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥

[हे विघाता ! दूसरे सैकड़ों दुःख मुझे दे देना । मैं उन्हें स्वेच्छा से सह लूँगा; परन्तु अरसिकों को काव्य सुनाना पड़े—ऐसा मेरे ललाट में मत लिखना—मत लिखना—मत लिखना ।]

कल्याण कथा कोष

क्या कामदेव मुर्दे को भी मारता है ?

हाँ; दुबला, काना, लँगड़ा, बहरा, बिना पूँछ वाला, घावों वाला, मवाद के गीले शरीर वाला, सैकड़ों कृमियों से युक्त शरीर वाला, भूखा, बूढ़ा तथा जिसके गले में मटके का गला लटका रहा है—ऐसा कुत्ता भी कुतिया का पीछा करता है। कामदेव घायल को भी मारता ही है—

कृशः	काणः	खञ्जः
	श्रवणरहित.	पुच्छविकलो,
व्रणी		पूयक्लिन्नः
	कृमिकुल	शतराचिततनुः ।
क्षुधाक्षामो		जीर्ण।
		पिठरककपालावृतगल.
शुनीमन्वेति		श्वा
	हतमपि	निहन्त्येव मदनः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

मियाँ-बीवी ने शादी हो गई; परन्तु दोनों अत्यन्त बूढ़े थे। वे समझ रहे थे कि साथी तो जवान होगा ही। दोनों पक्षों से यह बात छिपाई गई थी कि दोनों वर-वधू बूढ़े हैं। शादी के बाद मियाँजी ने अत्यन्त खुशी जाहिर करते हुए अपने बूढ़े होने की बात इन शब्दों में प्रकट की—

“इकदन्ता मीयाँ भला”

मर्द तो एक दाँत वाला भी अच्छा होता है। काम से पीड़ित होकर वह जवान स्त्री को भी प्रसन्न कर सकता है। उधर बीवी के मुँह में एक भी दाँत नहीं था। वह बोल उठी—

“हाडों का क्या लाड़?”

[हड्डियों से क्या प्यार ? सारे दाँत गिर भी जायें तो चलेगा, मेरे मुँह में कहाँ है ?]

२२१ : कायरता

कायरता छिप नहीं सकती—क्या आप इससे सहमत हैं ?
हाँ; यदि कुत्ते को सोने का सुन्दर हार पहिना दिया जाय तो क्या वह सिंह के समान तेजस्वी बन जायगा ?

द्युति सैहीं किं श्वा

धृतकनकमालोऽपि लभते ?

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

अच्छे वेतन के लालच में एक कुम्हार का बेटा भी सेना में भर्ती हो गया। 'सिर मुँड़ाते ही ओले पड़े' इस कहावत के अनुसार जिस टुकड़ी में वह भर्ती हुआ था, उसी को युद्ध में जाने का आदेश मिल गया।

कुम्हार की पत्नी उदास हो गई—यह सोचकर की मेरा बेटा अब शायद ही जीवित लौटे। सासू की उदासी देखकर वहू ने कहा—

बहुवर पूछे सासूजीने

क्यूँ छो आज उदासी ?

म्हारा कन्तरो मने भरोसो

कुशल क्षेम घर आसी ॥

राड करंता लारे रेसी

वातां घणी वणासी ।

म्हारो ननंदलड़ीरो वीरो

वेगो भागो आसी ॥

हुआ भी ऐसा ही, जैसा अनुमान था। बेटे को देखकर—

राजी हुई सासूजी वोल्या—

वात अगम की जाँची ।

थारो कन्त निवडियो ऐसो

यूँ साँची छे साँची ॥

✽

क्या सत्य छल से दूर होता है ?

हाँ; जो छल से लिपटा हुआ रहता है, वह सत्य नहीं हो सकता—
न तत्सत्यं यच्छन्नेनानुविद्धम् ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक भूख-प्यास से व्याकुल ब्राह्मण जंगल में गया । वहाँ से घास काट लाया । उसकी सीकों को चाकू से काटकर जमाया । फिर एक लाल कपड़े में उसे बाँधकर किसी सेठ के पास ले गया । सेठजी को उसने बताया कि बड़े परिश्रम से मैंने यह भागवत तैयार की है । यदि आप इसे खरीद लेंगे तो बड़ी कृपा होगी ।

सेठ ने उसका मूल्य जानना चाहा । ब्राह्मण ने कहा कि ज्ञान का कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । वैसे बारह सौ रुपये में आप यह प्रति खरीद सकते हैं । सेठजी ने बन्द लिफाफे में दो सौ रुपये के नोट रखकर उसे देते हुए कहा— “आपने जो मूल्य माँगा, उतनी ही राशि इसमें बन्द है, सिर्फ पहला अंक नहीं है ।”

ब्राह्मण ने कहा— “कोई बात नहीं, इस ग्रन्थ में भी सिर्फ पहला अक्षर नहीं है ।”

कुछ समय बाद सेठजी ने एक अच्छे विद्वान को बुलाकर भागवत सप्ताह बिठाया । जब ग्रन्थ खोला गया तो उसमें घास निकली । ब्राह्मण को बुलाया तो उसने स्पष्ट किया कि ‘भागवत’ का पहला अक्षर निकालने पर ‘गवत’ (घास) ही रहता है ।

आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः ।

[कुटिलों के साथ ऋजुता से व्यवहार नहीं किया जाता ।]

२२३ : कुतर्क

क्या जगत भगवान का एक खिलौना है ?

हाँ; तुलसीदास जी ऐसा ही मानते हैं—

जग पेखन तुम पेखनिहारे ।

विधि हरि सभु नचावनहारे ॥

तेउ न जानहि मरम तुम्हारा ।

और तुम्हिहि को जाननिहारा ?

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक जैनाचार्य का प्रवचन हो रहा था। कुछ लोग कुतर्कों से सभा में अपना अस्तित्व सिद्ध करने को सदा उत्कण्ठित रहते हैं। एक ऐसे ही आदमी ने खड़े होकर प्रवचन के बीच में ही प्रश्न किया—
“खुदा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस सिद्धान्त से क्या आप सहमत हैं?”

अनेकान्त की भाषा में इसका उत्तर दिया गया कि इस सिद्धान्त में आंशिक सत्य है, परन्तु प्रश्नकर्ता को सन्तुष्ट तो होना था ही नहीं। वह कहने लगा कि यह सिद्धान्त पूर्ण सत्य है, आंशिक नहीं। कोई भी प्राणी या तो जिन्दा होगा या मुर्दा। वह आशिक रूप से जिन्दा नहीं होता।

जैनाचार्य ने उससे खड़े होने के लिए कहा और पूछा—“तुम किसकी इच्छा से खड़े हुए हो?” उसने कहा—“खुदा की।” फिर एक पाँव ऊपर उठाने को कहा और वही प्रश्न किया। उत्तर भी वही मिला। फिर दूसरा पाँव उठाने का आदेश दिया। अपनी वात रखने के लिए उसने उछल कर दूसरा पाँव भी उठाया और धड़ाम में गिर कर हँसी का पात्र बना।

विना विचारे यदि काम होगा ।

कभी न अच्छा परिणाम होगा ॥

क्या अनुभव से तर्क का महत्व अधिक है ?

हाँ; अनुभव निजी होता है, तर्क सार्वजनिक । तर्क से ही सत्य का निर्णय होता है; परन्तु शर्त यह है कि वह सुतर्क हो, कुतर्क नहीं । गास्त्रकार कहते हैं—

अणता सुहेऊ अणता कुहेऊ ।

(सुतर्क अनन्त है और कुतर्क भी अनन्त है ।)

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

सरिता कल-कल स्वर से बह रही थी । कुछ मित्र धूमते हुए उसके तट पर पहुँचे । वहाँ किसी ने कहा— “यह सरिता पहाड़ से निकल कर यहाँ आई है ।”

दूसरा बोला— “गलत । पहाड़ में तो पत्थर होते हैं— चट्टान होती है । यदि एक पत्थर को निचोड़कर आप उससे पानी की कुछ बूँदे भी निकाल दे तो मैं मान सकता हूँ कि आप की बात ठीक है ।”

तीसरा बोला— “पहाड़ को पसीना आता है और वही नदी के रूप में वह निकलता है । यह अपने छोटे से शरीर में ही पसीने के रेले निकल आते हैं तो फिर पहाड़ का शरीर, जो इतना विशाल होता है, नदी नहीं बहायेगा ?”

चौथा— “गलत । ठंड में शरीर पर-पसीना नहीं आता, फिर भी नदी बराबर बहती दिखाई देती है ।”

पाँचवे मित्र ने वैज्ञानिक दृष्टि से सरिता के उद्गम का वास्तविक कारण बताया । उससे सब सन्तुष्ट हो गये ।

विचाराद् ज्ञायते तत्त्वम्

तत्त्वाद्धिश्रान्तिरात्मनि ।

[विचार से तत्त्वज्ञान होता है और तत्त्वज्ञान से आत्मा को विश्राम (सन्तोष) मिलता है ।]

२२५ : कुनारी

क्या नारी की खुशी से घर खुश रहता है ?

हाँ; सादी का कथन है—उस मकान पर खुशी के दरवाजे बन्द कर दो, जिसे तुम औरत की बुलन्द आवाज से गूँजता सुनो ।

Shut the door of pleasure on that house which you hear resounding with the loud voice of a woman

(शट दि डोर ऑफ प्लेजर औन दैट हाउस व्हिच यू हियर रिसाउण्डिंग विथ दि लाउड वाँइस ऑफ ए वुमन)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

सन्त तुकाराम की कर्कशा पत्नी ने घर के बाहर की दीवाल पर लगी खूँटी से एक रस्सी टाँग दी और उसके पास एक मूसल ग्व दिया । तुकाराम की अनुपस्थिति में घर आये साधु-सन्तों के पूछने पर उमने बताया कि वे आजकल निर्धनता से पागल हो गये हैं, इसलिए सभी आगन्तुको को रस्सी से बाँधकर मूसल से पीटते हैं । जो एक बार मार खा लेता है, वह दुबारा नहीं आता । आप आराम कीजिये, वे आते ही होंगे । मैं रसोई तैयार कर देती हूँ तब तक । साधु-सन्त यह सुनकर वहाँ से भाग गये । थोड़ी देर बाद तुकाराम घर आये । उन्होंने सारी कथा सुनी । नारी ने उन साधुओं को भगाने की जो चाल चली थी, उसे व्यर्थ करने के लिए तुकाराम भी उसी दिशा में रस्सी-मूसल लेकर भागे । दूर से ही चिल्लाये—“महात्माओ ! थोड़ी सी रसोई खाते जाइये !” वे समझे कि तुकाराम थोड़ी-सी मार खाने के लिए कह रहे हैं और रस्सी मूसल लेकर पीछा कर रहे हैं । इसलिए वे एकदम ओझल हो गये ।

कुदारदारैश्च कुनो गृहे रतिः ?

[कर्कशा नारी हो तो घर में आनन्द कहाँ ?]

क्या पुत्र का गुणवान होना आवश्यक है ?

हाँ; जो विद्वान और धार्मिक न हो-ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ ?

कोऽर्थ. पुत्रेण जातेन
यो न विद्वान् धार्मिकः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये-

एक पुरुष का पुत्र कुसंगति में पड़कर दुराचारी हो गया। घर-वाले और पूरे गाँव वाले उससे परेशान थे। आखिर सब ने मिलकर यह निर्णय किया कि उसे गाँव से बाहर निकाल दिया जाय। इसके लिए एक कागज पर प्रत्येक घर के मुखिया के हस्ताक्षर लिये गये। अन्त में हस्ताक्षर लेने के लिए लोग उस पुरुष के घर गये। हस्ताक्षर के लिए उसने कलम उठाई भी, किन्तु उसका हाथ काँपने लगा; इस लिए कलम एक ओर रखकर उसने सबसे निवेदन किया कि मुझे दो महीने का समय और दीजिये। इस अवधि में यदि मैं पुत्र को नहीं मुधार सका तो इस पर हस्ताक्षर कर दूँगा। पिता की यह बात पास ही खड़ा पुत्र सुन रहा था। वह रोता हुआ पिताजी के चरणों में गिर कर बोल उठा-"मैं बुरी आदतें छोड़ रहा हूँ। भविष्य में मेरी कोई शिकायत नहीं आयगी। क्षमा करें।"

निरुत्साह निरानन्दम्

निर्वीर्यमरिनन्दनम् ।

मा स्म सीमन्तिनी काचि-

ज्जनयेत्पुत्रमी दृशम् ॥

[कोई स्त्री ऐसा पुत्र उत्पन्न न करे, जो उत्साह-रहित हो, अप्रसन्न रहना हो, कमजोर हो तथा शत्रुओं को खुश करने वाला हो (यें सब कुपुत्र के लक्षण हैं) ।]

कुपुत्र

२२७ : कुभार्या

क्या एक घर में दो नारियाँ हों तो वे झगड़ेगी ?
हाँ; गड्ग कवि ने कहा है—

दोय सिंह वन एक दोय गज खम्भे बन्धे ।
दोय खड्ग इक म्यान दोय राजा दल सन्धे ॥
दोय होयँ परधान अवस ही राज गँवावें ।
दोय होयँ घर नार नित्त उठ कलह मचावें ॥

रोगी एक ने वैद्य दो रोग न खोवे जाय मर ॥

‘गड्ग’ कहे अकवर ! सनो दो दो भला न एक घर ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक सुनार की दो पत्नियाँ थीं। उन्होंने सेवा के लिए सुनार का शरीर वांट लिया था। एक का दायाँ भाग था और दूसरी का बायाँ। एक दिन थका-माँदा सुनार बाहर से घर आकर लेट गया। एक औरत को पाँव दवाने का आदेश दिया। वह बायाँ पाँव दवाने लगी दूसरी औरत मूसल से ओखली में मिर्ची खाँड रही थी।

इधर एक पाँव में राहत मिल जाने पर सुनार ने उससे कहा कि जरा दायाँ पाँव भी दवा दो; लेकिन वह पाँव उसके हिस्से में नहीं था, इसलिए उँगलीं मोड़कर उस पर मार दी। छोटी बच्ची ने जाकर यह बात अपनी माँ से कह दी कि दूसरी माँ ने पिताजी के दाएँ पाँव में उँगली मार दी है। सुनते ही औरत को गुस्सा चढ आया। वह मुट्ठी भर मिर्ची और मूसल लेकर वहाँ पहुँच गई। पति की दाई आँख में मिर्ची फेंक दी और बाएँ पाँव में मूसल मार दिया। पति ने देखा कि पहली औरत भी चुप नहीं रही। उसने खुरपे से दाई आँख फोड़ दी और दाएँ अंग को लाठी से वह पीटने लगी। ब्रेचारे पतिदेव ने चिल्लाते-चिल्लाते दम तोड़ दिया।

वह वानिच, वह वेटियाँ, दो नारी भरतार ।

उसको क्या है मारना, वह मरता हर बार ॥

कल्याण कथा काँच

क्या बुरी पत्नी की अपेक्षा पत्नी का न होना श्रेष्ठ है ?
हाँ; "वर न दारा न कुदारदारा।"

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

पति के सोने के बाद रात को एक स्त्री किसी परपुरुष से मिलने जाया करती थी। एक दिन पति को पता चल गया तो उसने पत्नी के चली जाने के बाद किवाड़ के भितर साँकल लगा दी। पत्नी जब लौटी तो किवाड़ को धक्का दिया। न खुलने पर बाहर की साँकल खटखटाई। पति ने डाँटा कि जहा तेरा प्यारा पुरुष है, वही चली जा, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है।

इस पर पत्नी ने कहा कि यदि तुम किवाड़ नहीं खोलोगे तो मैं इस पास वाले कुएँ में डूब मरूँगी। पुलिस तुम्हें पकड़ेगी और फाँसी की सजा देगी। पति ने कहा कि अच्छा है, अगर तू डूब मरेगी तो मुझे फाँसी की सजा पाने में भी खुशी ही होगी।

फिर स्त्री कुएँ के समीप गई। वहाँ कपड़े धोने के लिए एक बडासा पत्थर पड़ा, उसे कुएँ में डालकर वह अपने घर के पास छिप गई। उधर "धड़ाम" की ध्वनि सुनकर पति पत्नी के मरने की आशंका से किवाड़ खोलकर कुएँ के पास दौड़ पड़ा। उधर औरत ने घर में घुस कर किवाड़ बन्द कर दिए और भीतर से साँकल भी लगा दी। पति उसकी चालाकी समझ गया। घर के पास आकर उसने किवाड़ खोलने का आग्रह किया, परन्तु भीतर से उसी के समान स्वर में डाँटती हुई स्त्री बोली कि जहाँ तुम्हारी प्यारी औरत है, वही जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पुरुष ने कहा कि किवाड़ खोल दो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। किवाड़ खुलने पर वह भीतर गया और अपनी खाट पर पड़ा हुआ चिन्ता की आग में जल मरा।

कुदारदारैश्च गृहे कुतो रतिः ?

[कुलटा स्त्री हो तो घर में सुख कहाँ ?]

२२६ : कुलीनता

क्या कुलीन व्यक्ति शिष्ट होता है ?

हाँ; उसकी महिमा प्रशंसनीय होती है। कुल में जन्म लेने वाला ऐसा व्यक्ति धन्य है—

कुले कश्चिद्धन्यः प्रभवति नरः श्लाघ्यमहिमा ।

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

कुछ लड़के चकरी घुमाने का खेल खेल रहे थे। वही कुछ दूर पर इमाम अबू हनीफा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय असावधानी के कारण चकरी घूमती हुई उन लोगों के बीच चली गई। खेल रुक गया। चकरी की जरूरत थी, परन्तु बड़े आदमियों के बीच जाकर लाये कौन ? सभी खिलाड़ी शरमा रहे थे। चकरी कैसे प्राप्त की जाय ? इसके लिए विचार विमर्श कर ही रहे थे कि उनमें से अकस्मात् एक बालक आगे आया। उसने कहा—“मैं अभी जाकर एक मिनट में चकरी ले आता हूँ।”

उसने कहे अनुसार ही किया भी। बड़े आदमियों के बीच जाकर चकरी उठा लाया। खेल फिर से पूर्ववत् प्रारम्भ हो गया।

यह सब दृश्य देखकर हनीफा ने कहा—“मुझे इस बालक की कुलीनता में सन्देह है, क्योंकि मुग़ील सभ्य माता-पिता से उत्पन्न बालक इतना अशिष्ट, उच्छृंखल, वेशर्म कभी नहीं हो सकता।”

तलाश करने पर पता चला कि वह बालक व्यभिचार से पैदा हुआ था।

उपचरित्तव्या सन्तो यद्यपि कथयन्ति नकमुपदेशम् ।

यास्तेषां स्वैरकथास्ता एव भवन्ति शान्त्राणि ॥

[साधुओं की सेवा करनी चाहिए, यद्यपि वे अनेक प्रकार का उपदेश करते हैं। फिर भी सहजरूप में जो कुछ कह देते हैं, वही (आगे चलकर भविष्य में अनुयायियों के लिए) शास्त्र बन जाता है।]

✽

२३१ : कृपण

दान और श्रोग से रहित जिसके दिन बीतते हैं, क्या वह लुहार की धौकनी की तरह साँस लेते हुए भी जीवित नहीं है ?

हाँ; कहा गया है—

दानोपभोगरहिता

दिवसा यस्य यान्ति वै ।

स लौहकारभस्त्रेव

श्वसन्नापि न जीवति ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक सेठ बहुत बीमार हो गया । मित्रों और कुटुम्बियों ने चाहा कि उसका इलाज कराया जाय । सेठ ने पूछा कि चिकित्सा में कितना खर्च बैठेगा ? मित्रों ने बताया—“चार या पाँच हजार रुपये में आप चगे हो जायेगे ।” फिर पूछा कि मेरी दाह-क्रिया में कितना खर्च आयगा ? बताया गया—“बीस या तीस रुपये ।” यह सुनकर सेठ ने कहा—“फिर इलाज की जरूरत नहीं । मुझे इस बीमारी से मरने ही दीजिये । सस्ते में काम निपट जायगा ।”

न शान्तान्तस्तृष्णा धनलवणवारिव्यतिकरैः

क्षतच्छायः कायश्चिर विरसरुक्षाशनतया ।

अनिद्रा मन्दाग्निर्नुपसलिलचौरानलभयात्

कदर्याणां कष्टं स्फुटमधनकण्टादपि परम ॥

[धन रुपी खारे पानी से मन की तृष्णा (प्यास) शान्त नहीं हुई । लम्बे समय तक रसहीन रुखा भोजन करने से शरीर की शोभा नष्ट हो गई । राजा, जल, चोर और आग के डर से अनिद्रा और मन्दाग्नि का रोग लग गया । स्पष्ट ही निर्धनो की अपेक्षा कृपणों को कष्ट अधिक होता है ।]

क्या कृपण लक्ष्मी का दान या भोग नहीं कर सकता ?

हाँ; नपुसक व्यक्ति जिस प्रकार स्त्री को हाथ से छूता है, वैसे ही कजूस भी लक्ष्मी का स्पर्शमात्र करता है—

न दातु नोपभोक्तु च,
शक्नोति कृपणः श्रियम् ।
किं तु स्पृशति हस्तेन,
नपुसक इव स्त्रियम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक आदमी किराये पर लिये अपने मकान को सदा उन्हें दिखाया करता था, जो उससे मिलने के लिये कहीं से आया करते थे ।

एक दिन किमी आगन्तुक को इसी प्रकार वह अपने मकान के विभिन्न कमरे दिखा रहा था कि सहसा एक खाली कमरे की ओर मकेत करते हुए कहा— “यह है, हमारे पूरे परिवार के लिए सगीत का कमरा ।”

खाली कमरा देखकर विस्मित आगन्तुक ने कहा— “इसमें वाद्य सगीत के लिए कोई वाद्य नहीं है ?”

कजूस— “क्या जरूरत ? यह तो हमारा वह कमरा है, जहाँ बैठकर हम पडौसी का सारा रेडियो-कार्यक्रम बहुत आसानी से सुनने हैं ।”

कृपणेन समो दाता,
न भूतो न भविष्यति ।
अस्पृशन्नेव वित्तानि
य परेभ्यः प्रयच्छति ॥

[कजूस के समान दानी न हुआ है, न होगा, जो धन को न छूकर उसको दूसरो के लिए दे देता है ।]

२३३ : कृपण

क्या कंजूस अज्ञानी होता है ?

हाँ; वह धन का अम्बार लगाता है; परन्तु जानता नहीं कि उसका उपभोग कौन करेगा ।

He heapeth un riches, and knoweth not who shall gather them.

(ही हीपैथ अप रिचैज एण्ड नोएथ नोट हू शैल गैदर देम)

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

दो कंजूस आपस में बड़े मित्र थे । उनमें से एक बीमार पड़ा । दूसरा उसका हाल-चाल जानने और सान्त्वना देने के लिए उसके घर गया । बीमारी गहरी थी, केवल औषध-सेवन से पूरा लाभ होने की सम्भावना नहीं है । कुछ दान-पुण्य भी करना चाहिये । ऐसा मित्र चाहता था ।

मूंजी से कंजूस यूँ कहे शान्ति झट होय ।

दान करो निज हाथ से जो इच्छा हों सोय ॥

इस पर मूंजी ने कहा कि यह बात तो मुझे पहले से ही मालूम है । मैं वह दान कर चुका हूँ, जिसके लिए आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं । कंजूस ने जानना चाहा कि आपने क्या-क्या कितना दान किया है तो उत्तर मिला—

दो दाना तो दाल का
सवा टका—भर चून ।

एक टीपर्यो तेल को
लीन गांगड़ी लून ॥

इतो दान निज हाथ से
तुरत फुरत कर दीन ।

किन ही ने पूछ्यो नहीं
नरभव लाहो लीन ॥

क्या-कजूस न स्वयं भोगता है और न दूसरों को ही भोगने देता है ?

हाँ; वह खेत में खड़े किये गये नकली पुष्प, के समान होता है।
कहा भी है—

कृपण दान देवे नहीं,
जीवित जस नहिं लेत ।
जैसे अड़वो खेत को,
खावे न खावा देत ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

कही पर कोई दाता किसी याचक को कुछ दे रहा था। एक कजूस की नजर उस पर पड़ी। वह सोचने लगा कि कितने परिश्रम से सम्पत्ति अर्जित होती है, यह अर्जित करने वाला ही समझ सकता है। उदारता के नाम पर धन को लुटा दिया जाय तो दिवाला निकल जाय। जो व्यक्ति माँग रहा है, वह भी अपना गौरव नष्ट कर रहा है, क्योंकि—

माँगन मरन समान है मत माँगो कोई भीख ।
माँगन ते मरना भला यह सद्गुरु की सीख ॥
वह उदास हो अपने घर पहुँचा तो पत्नी ने पूछा—
कै तो गाँठ से गिर गयो कै काहू को दीन ।
तिरिया पूछे प्रेमसूँ क्यों पिय ! थया मलीन ॥
इसके उत्तर में कजूस ने कहा—

न तो गाँठ से कुछ गिरा
ना काहू को दीन ।
देता देख्या और ने
तासौँ भया मलीन ॥

२३५ : कंजूसी

क्या कंजूस अदूरदर्शी होता है ?

हाँ; वह दीलत का अम्बार लगाता जाता है, मगर नहीं जानता कि उसका उपयोग कौन करेगा।

He heapeth up riches and knoweth not who shall gather them. —Psalms.

(ही हीपेथ अप रिचेज एण्ड नोएथ नौट हू शैलै गैदर देम।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

किसी काम से शहर में गया एक आदमी रात हूँ जाने से अपने किसी सामाजिक बन्धु के घर ठहर गया। शहर वाले खिलाने-पिलाने में बहुत ही कंजूस होते हैं। गाँव वाले आदमी को यह मान्य नहीं था। शहर वाले ने शिष्टाचारवश आग्रह किया कि आप भोजन कर लीजिये। आसन लगाकर उसे चौके में बैठाया गया। उधर थाली परोसने से पहले सेठानी ने एक लोहे का चम्मच उठाकर उसका पिछला सिरा चूल्हे में रख दिया। ग्रामीण ने जब इसका कारण पूछा तो सेठानी ने कहा कि हमारे यहाँ चम्मच खूब लाल तपाकर मेहमान के ललाट पर लगाया जाता है और उसके बाद थाली परोसी जाती है। लाल तपे हुए चम्मच के निशान से यह पहिचान हो जाती है कि यह मेहमान हमारे ही घर का है, दूसरे घर का नहीं। यह सुनकर भयभीत ग्रामीण विना खाये-पिये ही वहाँ से उठकर रवाना हो गया। कंजूसी जो न कराये सो थोड़ा।

“ते मूर्खतरा लोके, येषां धनमस्ति नास्ति च त्यागः।”

[वे लोग दुनिया में अधिक मूर्ख हैं, जिसके पास धन तो है, पर जो धन का त्याग नहीं करते।]

क्या अधिक क्रोध करने वाला अन्धा होता है ?

हाँ, वह आँखों वाला अन्धा होता है—

अतिरोषणश्चक्षुष्मानन्ध एव जनः ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक तपस्वी ने अपने गुरुजी से कई दिनों के लम्बे उपवास के बाद पारणे की आज्ञा माँगी । गुरुजी ने कहा—“पतली कर !”

शिष्य ने दो दिन तक अनशन करने के बाद पुनः आज्ञा माँगी तो फिर भी वही उत्तर मिला । शिष्य हर दो दिन बाद इसी प्रकार आज्ञा मागने जाता और हर बार वही उत्तर मिलता । इसी क्रम में छह महीने बीत गये । शरीर बहुत ही शिथिल हो गया ।

इतने पर भी जब गुरुजी ने पारणे की आज्ञा न देकर “पतली कर” ही कहा तो सहसा कुपित होकर शिष्य ने अपनी उँगली तोड़ कर गुरुजी के शरीर पर फेकते हुए कहा—“अपनी देह इतनी पतली कर चुका हूँ, फिर भी आपको सन्तोष नहीं ?”

गुरुजी ने स्पष्ट किया—“वस, इसी क्रोध रूपी कषाय को पतली करने के लिए मैंने कहा था, देह को नहीं ।” कषाय से मुक्त होना ही मुक्ति है—“कषाय मुक्तिः किल मुक्तिरेव !” शिष्य समझ गया उसने क्रोध का त्याग कर दिया । तत्काल उसे कैवल्य प्राप्त हो गया ।

भस्मीभवति रोषेण,

पुंसा धर्मात्मक वपुः ।

[रोष से पुरुषों का धर्मरूपी शरीर भस्म हो जाता है ।]

२३७ : क्रोध

क्या क्रोध मे कर्तव्य नहीं सूझता ?

हाँ; इसीलिए कहा गया है कि क्रोध से अधोगति होती है—
अहे वयइ कोहेणं ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक दिन पंडिताइन ने खीर बनाई । पंडितजी और उसका पुत्र खीर खाने के लिए बैठे । असावधानी से पुत्र की थाली मे कुछ अधिक खीर पड़ गई । इससे पंडितजी को गुस्सा आ गया । वे झल्लाकर बोले—“अधिक खीर इसे क्यों परोसी ? तेरा पति यह है या मैं हूँ ?”

पुत्र बोला—“मुझे खीर अधिक मिलनी ही चाहिये । यह माँ आपकी है या मेरी ?”

पंडिताइन भी चिल्लाई—“मेरा बेटा कौन है ? यदि आप मेरे बेटे होते तो मैं आपको ही अधिक परोसती ।”

पुत्र और पत्नी की बात से पतिदेव को चुप ही रहना पड़ा । क्रोध मनुष्य को कितना विवेकशून्य बना देता है ? दुनिया में ऐसा कौन मूर्ख है, जो क्रोध नहीं करता ? क्रोध सभी कर सकते हैं; इसलिए वह सरल काम है । कठिन काम है, क्रोध को वश मे करना । क्रोध ऐसा जंहर है, जो अपने को भी मारता है और दूसरों को भी । वह किसी विचारक के अनुसार मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर खत्म ।

अपकारिषु कोपश्चेत्

कोपे कोपःकथं न ते ?

[यदि अपकारियों के प्रति तू क्रोध करता है तो क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करता ?]

२३८ : क्रोध

क्या क्रोध सद्गुणों का वैरी है ?

हाँ; जिसमें क्रोध होता है, वह व्यक्ति अपने सत्य, शील और विनय को स्वयं ही नष्ट कर डालता है—

कुद्धो सच्चं सीलं विणयं हणेज्ज ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

हरिकेशी को वात-वात पर गुस्सा करने की आदत थी। वह दिन भर मुँह फुलाये बैठा रहता। माता-पिता ने कभी उसे मुस्कान विखेरते नहीं देखा था। तंग आकर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया कि ठोकरें खाकर कभी-न-कभी उसे अक्ल अवश्य आयगी।

वह आश्रय ढूँढ़ने के लिए पूरे शहर में घूमता रहा; परन्तु अपने क्रोधी स्वभाव के कारण वह सब जगह से भगा दिया गया। आखिर उसने किसी दूसरे शहर में जाने का कार्यक्रम बनाया। चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि दो-चार आदमी लाठी-पत्थर से किसी साँप को मारने दौड़े जा रहे हैं। वह भी वहाँ जा पहुँचा। उनमें से एक आदमी ने ध्यान से देखकर कहा कि यह तो दोमुँही है, जो निर्विष होती है। इसे मारने की जरूरत नहीं।

हरिकेशी ने सोचा कि जो जहरीला होता है, वही मार खाता है। क्रोध भी एक जहर है। उसी से जगह-जगह मेरा अपमान होता है। यदि मैं क्रोध छोड़ दूँ तो सन्मान का पात्र बन सकता हूँ। विचार आते ही उसने अपने आपको सुधार लिया।

अपकारिषु चेत्कोपः कोपे कोपः कथं न ते ?

[यदि अपकारी पर तू गुस्सा करता है तो गुस्से पर गुस्सा क्यों नहीं करता ? (गुस्सा ही अपकारी है—दुष्ट है।)]

२३६ : क्रोध

क्या क्रोधी सर्वत्र पाये जाते हैं ?

हाँ; बिना कारण क्रोध करने वाले लोग असंख्य हैं, कारण होने पर क्रोध करने वाले संख्यात (जिनकी गिनती हो-सकती है) है, किन्तु जो कारण होने पर भी क्रोध नहीं करते, उनकी संख्या पाँच या छह है (ऐसे लोग जंगलियों पर गिनने लायक है अर्थात् बहुत कम है।)-

नाऽका णरुषां संख्या
संख्यता कारणक्रुधः ।
कारणेऽपि न क्रुध्यन्ति
ये ते जगति पञ्चषाः ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये-

सन्त एकनाथ गुस्सा नहीं करते-ऐसी प्रसिद्धि के विरुद्ध था एक युवक । वह उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए उनके घर जाकर उनकी गोद में बैठ गया । वे स्नान करके पूजा करने बैठे थे । युवक ने हाथ-पाँव तक नहीं धोये थे; फिर एकनाथ ने प्रेम से कहा - "भैया ! मिलने तो बहुत आते हैं, पर तुम्हारा प्रेम अद्भुत है ।"

कुछ समय बाद भोजन की थाली परोसती हुई गिरिजावाई (एकनाथ की पत्नी) की पीठ पर युवक चढ़ बैठा । एकनाथ ने कहा कि देखना वालक कही गिर न जाय । गिरिजावाई ने उत्तर दिया- "मुझे हरि (पुत्र का नाम) को पीठ पर लादे हुए भी काम करने की आदत है ही; इसलिए इसे नहीं गिरने दूगी ।" युवक इससे प्रभावित हो, क्षमा याचना कर चलता बना ।

उवसमेण हणे कोहं ।

[शान्त भाव से क्रोध को मार दो ।]

क्या क्रोध वश में रखेंना ही सर्वोच्च शासन है ?

हाँ; The highest government is governing anger.

(दि हाइएस्ट गवर्नमेंट इज गवर्निंग ऐंगर।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक गाँव में एक जाट रहता था। एक दिन उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। जाट दूसरे दिन देर से उठा और खेत पर नहीं गया। जाटनी ने सोचा कि घर में बैठे रहने से तो खेती ही चौपट हो जायगी। किसी तरह जाट को खेत पर तो भेजना ही चाहिये; परन्तु झगड़े के कारण बोल भी नहीं सकती। जो पहले बोलेंगा, वह हारा हुआ माना जायेगा। तब क्या किया जाय ? आखिर उसने 'लोग' शब्द से सम्बोधित करके यों कहा—

“लोग चाल्या लावणी ए लोग क्यूँ नी जाय ?”

इस पर जाट ने भी जवाब में कहा—

“लोग चाल्या खाय पीय ए काँई खाय जाय ?”

जाटनी ने फिर कहा—

“छीके पडी रावडी, उतार क्यूँ नी लेय ?”

तब जाट ने प्रेमसे उसकी ओर देखकर कहा—

“अब आपाँ बोल्या चाल्या, घाल क्यूँ नी देय ?”

जाटनी ने घाट परोस दी और जाट खा-पीकर खेत पर चला गया। गुस्से को इसी प्रकार वश में रखने का प्रयास सबको करना चाहिये—

अपकारिषु कोपश्चेत्कोपे कोप. कथं न ते ?

(यदि अपकारी पर ही गुस्सा किया जाता है तो तू गुस्से पर गुस्सा क्यों नहीं करता ?)

२४१ : क्रोध

क्या अधिक गुस्सा करने वाला मनुष्य अन्धा है ?

हाँ; महाकवि वाण ने ऐसा ही कहा है—

अतिरोषणश्चक्षुष्मानन्ध एव जनः ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक युवक पढ़ा-लिखा तो बहुत था; परन्तु उसे गुस्सा करने की आदत थी। विवाह के वाद की बात है। एक बार वह अपनी समुराल गया। पत्नी पीहर थी। उसने पत्नी को भेजने के लिए समुरजी से कहा।

समुरजी ने दिशाशूल, वार आदि की वाधा बताकर कहा कि हम अभी दो दिन तक उसे नहीं भेज सकते। तीसरे दिन आप भले ही ले जाना, हम रोकेगे नहीं। बेटो पराया धन है। समुराल में ही उसकी शोभा है...आदि। युवक नये विचारों का था। फलित ज्योतिष में उसका कोई विश्वास नहीं था। उसने कहा, “कोई ग्रह बुरा नहीं होता, व्यक्ति स्वयं बुरा होता है। कोई दिन खराब नहीं होता है। आदमी खुद खराब होता है। मैं तो पत्नी को आज ही ले जाऊँगा। यदि आप आज नहीं भेजेगे तो मैं बिना इसे साथ लिए अकेला ही चला जाऊँगा। इतना ही नहीं; दूसरा विवाह कर लूँगा और कभी फिर यहाँ पत्नी को लेने नहीं आऊँगा।”

समुरजी ने कहा कि यदि आपने ऐसा किया तो हम समझ लेंगे, हमारी बेटो विधवा होगई। युवक को गुस्सा चढ़ आया। उसने कहा—“अब तो मैं उसे विधवा बनाकर ही छोड़ूँगा।” ऐसा कहकर वह उसी गाँव के कूप में गिर पड़ा और मर गया। समुर की बेटो को विधवा होने से कोई नहीं बचा सका।

कोहो पीइं पणामेइ ।

[क्रोध प्रेम को नष्ट कर देता है ।]

क्या क्रोध में व्यक्ति अन्धा हो जाता है ?

हाँ; वह पुत्र, मित्र, गुरु और पत्नी सबको पीटने लगता है—

कोहंघा

निहणति,

पुत्रं मित्रं गुरुं कलत्तं च ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक साधु किसी वगीचे में ठहरा हुआ था। वहाँ किसी अन्य व्यक्ति ने चुपचाप पके फल तोड़ लिये। माली ने साधु पर आशका की। उसे डडे से पीटने लगा। साधु इस परीपह को शान्ति से सहता रहा; परन्तु उसके शिष्यों से गुरुजी का यह अपमान सहा न गया। वे सब माली से झगड़ने और उसे बुरा-भला कहने लगे। ठीक उनी समय दिव्यवस्त्र धारी कुछ सज्जन वगीचे से बाहर निकलते हुए दिखाई दिये। साधु ने उनसे जाने का कारण पूछा तो वे बोले—
“हम आपको वन्दन करने आये थे; परन्तु आपके शिष्यों का क्रोध देखकर हमारी श्रद्धा आपके प्रति घट गई; इसलिए हम बिना वन्दन किये ही लौट रहे हैं।”

शिष्यों के क्रोध ने गुरु को भी अयोग्य सावित कर दिया; यद्यपि गुरु योग्य ही थे। क्रोध ऐसी भयंकर आग है जो सबको जलाने का काम करती है—

कोहेण अप्पं डहई पर च

अत्थं च धम्मं च तहेव काम ।

तिव्वंपि वेर पकरेन्ति कोहा

अधर गइं वावि उवेन्ति कोहा ॥

[क्रोध से आत्मा अपने को भी जलाती है और दूसरों को भी; क्रोध से अर्थ, धर्म और काम जलते हैं। तीव्र वैर का विस्तार होता है एव आत्मा नीच गति को प्राप्त करती है।]

२४३ : क्रोध

क्या उपशम से क्रोध को जीतना चाहिये ?

हाँ; कहा है—

“उवसमेण हणे क्रोहं ।”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

अमरीका के एक प्रोफेसर को गुस्सा करने की आदत थी। वात-वात पर उनका पारा गरम होकर आसमान तक चढ़ जाता था। उन्हें अपने क्रोध के दुष्परिणामों को देखकर वाद में बहुत पश्चात्ताप होता था; परन्तु बेचारे अपनी आदत से मजबूर थे। उनकी परेगानी को देखकर उनके किसी हितैषी मित्र ने उन्हें क्रोध की आदत दूर करने की एक युक्ति बताई। उसके अनुसार प्रोफेसर साहव ने सौ लिफाफों का एक पैकेट लाकर अपने नौकर को दे दिया और कह दिया कि जब भी मुझे गुस्सा आ जाये, तुम उसी समय इनमें से एक खाली लिफाफा उठाकर मेरे सामने रख दिया करो।

नौकर ने मालिक के आदेश के आधार पर लिफाफा रखना शुरू कर दिया। लिफाफा देखते ही प्रोफेसर साहव को याद आ जाता कि कुछ गलती कर रहे हैं। गुस्सा कोई अच्छी आदत नहीं है। काम तो शान्ति रखने से भी बन सकता है; फिर गुस्सा करके अपने को और दूसरों को व्यर्थ ही उसकी आग में क्यों झुलसाया जाय।

धीरे-धीरे उनकी आदत सुधर गई।

“अतिरोषणश्चक्षुष्मानन्ध एव जनः ।”

[अति क्रोधी व्यक्ति आँख वाला अन्धा है। (यद्यपि चर्मचक्षु उसके खुले रहते हैं; फिर भी विवेकचक्षु नहीं खुलते।)]

क्या धर्मनाशक संसारवर्धक अनर्थमूलक क्रोध का त्याग ही कर्त्तव्य है ?

हाँ; कहा गया है—

क्रोधो मूलमनथानाम्,
 क्रोधः ससारवर्धन ।
 धर्मक्षयकरः क्रोध ,
 तस्मात्क्रोध विवर्जयेत् ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एक महिला अपनी पञ्चवर्षीया पुत्री के साथ कही जा रही थी । पुत्री ने रंगविरंगे फूले हुए गुब्बारे (फुगगे) देखकर उनसे एक खरीदने के लिए पाँच पैसे का एक सिक्का माँगा । माँ के पास पैसे छुट्टे नहीं थे और गुब्बारे वाला, पाँच पैसे के फुगगे के लिए एक रुपये की चिल्लर (पिचियानवे पैसे) देगा—ऐसी सम्भावना नहीं थी, इसलिए माँ ने कहा कि रुपये में से कोई दूसरा सामान पहले खरीद लेगे, जिसमें चिल्लर हाथ में आजाय, फिर फुगगा दिला देगे । पुत्री समझी कि फुगगा नहीं दिलवाने की यह भूमिका है, अतः वह फुगगे के लिए हठ पकड़ कर बैठ गई । बीच बाजार में ऐसी हठ करने के अपराध में माँ ने एक तमाचा जड़ दिया । इससे बच्ची सड़क पर गिर गई और किमी की कार से दुर्घटनाग्रस्त होकर परलोक चली गई । यह क्रोध का ही भयकर दुष्परिणाम था । क्रोध की रवा किमी विचारक ने इस प्रकार बताया है—

“यदि गुस्सा आ जाय तो एक से उस तक गिनो और यदि तेज गुस्सा हो तो सी तक !”

२४५ : क्रोध

क्या परिणाम पर विचार करने से क्रोध नष्ट हो जाता है ?

हाँ; इसीलिए किसी विचारक ने कहा है कि जब क्रोध उठे तब उसके नतीजों पर विचार करो—

“When anger rises, think of the consequences”

(व्हेन एंगर राइजेज, थिंक ऑफ दि कंसांक्वेसेज)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक पंडितजी किसी मन्दिर में प्रवचन कर रहे थे। वे क्रोध से होने वाली हानियों का वर्णन करते हुए समझा रहे थे कि क्रोध करने वाला व्यक्ति चाण्डाल हो जाता है। धर्मत्मा को क्रोध से दूर रहना चाहिये।

प्रवचन के बाद पंडितजी मन्दिर से उतर कर अपने घर की ओर चल पड़े। उन्हें देखकर भी सड़क झाड़ने वाली मेहतरानी ने अपना काम बन्द नहीं किया। पंडितजी की डाँट सुनकर उसने कहा कि सड़क पर तो लोगों का आवागमन होता ही रहता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं रुकूँ तो दिन भर में एक सड़क भी पूरी न झाड़ पाऊँ।

यह सुनकर पंडितजी आग-बबूला हो गये। उन्होंने एक ईंट का टुकड़ा उस पर फेक कर कहा—“ओछी जात होकर जानियों के सामने मुँह खोलती है?” मेहतरानी ने पंडितजी का हाथ पकड़कर कहा—“प्राणनाथ ! घर चलिये, बहुत दिनों मे आपके दर्शन हुए। आप क्रोधी हैं और क्रोधी चाण्डाल होता है—ऐसा अभी आप ही कह रहे थे; इसलिए आप मेरे पति हो गये हैं।”

बड़ी मुश्किल से पंडितजी ने माफी माँगकर उससे छुट्टी पाई।

“रोष न रसना खोलिये।”

क्या अपराधियों या अपकार करने वालों पर ही क्रोध किया जाता है ?

हाँ; यदि ऐसा है तो क्रोध से बढ़कर दूसरा कोई अपकारी नहीं है। उसी पर क्रोध क्यों नहीं किया जाता ?

अपकारिणि चेतकोपः

कोपे कोपः कथं न ते ?

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक वनजारे ने अपना पालतू कुत्ता अकाल के कारण किसी सेठ के पास गिरवी रख दिया। ब्याज सहित रुपये चुकाने पर ही कुत्ता वापस मिल सकता था।

उधर सेठ के घर डाका पड़ा। कुत्ता चुप रहा; क्योंकि सेठ के पास बचाव के लिए हथियार नहीं थे। डाकू धन लूटकर जंगल में ले गये। कुत्ते ने चुपचाप उनका पीछा किया। एक रात गड्ढा खोदकर उन्होंने धन गाड़ दिया। डाकूओं के चले जाने के बाद वह स्थान सूँघकर कुत्ता घर लौटा। सेठ की धोती पकड़कर खीचता हुआ मेठ को उसी स्थान पर ले गया। धन पूरा ज्यों का त्यों मिल गया। प्रसन्न होकर सेठ ने कुत्ते को उसके मालिक के पास जाने के लिए मुक्त कर दिया। एक चिट्ठी में पूरा वृत्तान्त लिखकर उसके गले में वह चिट्ठी बाँध दी। उधर वनजारा रुपये लेकर कुत्ते को छुड़ाने आ रहा था। कुत्ते को आते देखकर वनजारे ने तलवार से उसका गला काट दिया, यह सोचकर कि कुत्ता बिना छोड़े ही भाग आया होगा परन्तु जब चिट्ठी पढ़ी, तब अपने क्रोध के लिए खूब पछताया और घटे भर तक रोता रहा।

क्रोधो मूलमनर्थानाम् ।

[क्रोध अनर्थों का मूल (कारण) है।]

२४६ : गुण

क्या जैसा नाम होता है, वैसा ही गुण होता है ?
हां कहावत भी है—

यथा नाम तथागुणः । -

परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक आदमी का नाम था—ठनठनपाल । गाँव वाले उसकी औरत को “ठनठनपाल की औरत” कहकर पुकारा करते थे । यह नाम उसे बुरा लगता था । पतिदेव से उसने अपने मन का दर्द मुनाया । परन्तु वह विवश था । माँ-बाप द्वारा रखे गये नाम को वह बदलता कैसे ?

आखिर वह औरत घर छोड़कर निकल गई । रास्ते में एक मुर्दे को लोग शमशान में जलाने के लिए ले जा रहे थे । उसने पूछा तो पता चला कि मरे हुए व्यक्ति का नाम “अमरचन्द” था । आगे एक भिखारी मिला । उसने अपना नाम “धनपाल” बताया । उसे अत्यन्त आश्चर्य हो रहा था कि “अमर” भी मरता है और “धनपाल” भी रोटी मांगता है । नाम के अनुसार गुण क्यों नहीं होते ?

कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक औरत सूखे गोबर के कड़े एकत्र कर रही थी । उसने हिम्मत करके उससे भी उसका नाम पूछ लिया । पता चला कि उसका नाम लक्ष्मीवाई है । यह सब देखकर वह अपने घर लौट आई । उसने मन में सोचा—

अमर मरन्ता मैं सुण्या

भीखनमें धनपाल ।

लक्ष्मी तो छांणां चुनै

आछो ठनठनपाल ॥

क्या गुणवान ही सर्वत्र प्रशंसा पाता है ?

हाँ, रत्न चाहे मस्तक पर, गले में, भुजा में या पादपीठपर रखा जाय, सब जगह सुशोभित ही होता है—

सर्वत्र गुणवानेव,
चकास्ति प्रथिती नरः ।

मणिर्मूर्ध्नि गले वाहौ,
पादपीठेऽपि शोभते ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

बीरबल के पुत्र से बादशाह ने पुछा—“आपके पिताजी के साथ आपकी कितनी माताये सती हुई हैं ?”

पुत्र बोला—“जहाँपनाह ! मेरे पिताजी की मृत्यु होने पर मेरी तीन माताये सती हो गयी और एक माता कुटुम्ब का पालन-पोषण करने लिए बची हुई है । सती होने वाली माताओं के नाम हैं—त्रीरता, उदारता और बुद्धिमत्ता; जो माता जीवित रह गई, उसका नाम है—प्रतिष्ठा (नेकनामी)”

बादशाह इस उत्तर से बहुत-बहुत प्रसन्न हुआ और बोल उठा—“आखिर है तो उसी का बेटा न ?”

गुणैरुत्तुगङ्गां याति,
नोच्चैरासनसंस्थितः ।

प्रासादशिखरस्थोऽपि,
काक. किं गरुडायते ?

[गुणो से ही मनुष्य प्रतिष्ठा पाता है, ऊँच आसन पर बैठने मात्र से नहीं । महल के शिखर पर बैठने से क्या कौआ गरुड बन जाता है ? (नहीं बनता । इसी प्रकार गुणहीन व्यक्ति भी प्रतिष्ठित नहीं होता ।)]

२५१ : गुणग्राहकता

दोषों की उपेक्षा करके केवल गुणों को ग्रहण करते रहने की प्रवृत्ति क्या प्रशसनीय है ?

हाँ; तभी तो किसी भक्त ने भगवान् से प्रार्थना में यह भाव प्रकट किया है—

गुणग्रहण का भाव रहे नित
दृष्टि न दोषों पर जावे ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने युद्ध सचिव के पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, जो उनका विरोधी था। लोगों ने उन्हें यह याद दिलाया कि पिछले अनेक अवसरों पर उम व्यक्ति ने भाँड, गुरिल्ला आदि शत्रुओं का प्रयोग कर आपकी खिल्ली उड़ायी है— आपके व्यक्तित्व को गिरने की चेष्टा की है।

इस पर लिंकन ने उत्तर दिया— “यदि उसकी योग्यता राष्ट्र के लिए उपयोगी है तो मुझे अपने व्यवितगत आक्षेपों की उपेक्षा ही करनी होगी। वह लिंकन की बुराई करके भी राष्ट्रपति का तो परम मम्मन ही करेगा। मेरी निन्दा करके भी राष्ट्र की तो प्रशंसा ही करेगा अथवा ऐसे काम करेगा, जिनसे जगत में राष्ट्र की प्रशंसा हो।”

राष्ट्रभक्ति का दावा करने वालों में लिंकन जैसी गुणग्राहकता पायी जानी चाहिए—

गुणयुक्तोऽपि पूर्णोऽपि
कुम्भः कूपे निमज्जति ।
तस्य भारसहो नास्ति
गुणकग्राहको यदि ॥

[गुण (रस्सी) से युक्त हो, पूर्ण (पानी से भरा हुआ) हो; फिर भी यदि उसके भार को सहने वाला गुणग्राहक (रस्सी खींचने वाला) न हो तो वह कुम्भ (घड़ा) कुएँ में डूब जाता है।]

२५२ : गुणग्राहकता

जो लोग कट्टर होते हैं, क्या वे गुणग्राहक नहीं बन सकते ?

हां, ऐसे लोगों को उनकी कट्टरता गुणग्राहक नहीं बनने देती, वे पिताजी के कूएँ का खारा पानी भी चुपचाप पीते रहते हैं; किन्तु दूसरों के बूएँ के मीठे पानी से भी दूर रहते हैं—

तातस्य कूपोज्यमिति ब्रुवाणाः

क्षारं जलं कापुष्पाः पिबन्ति ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

कुछ व्यापारी धन कमाने के लिए अपने गाँव से निकलकर चल पड़े। मार्ग में लोहे के टुकड़े पड़े हुए मिले, सबने उठा लिये। कुछ दूर जाने पर उन्हें ताँबे के टुकड़े मिले। एक व्यापारी को छोड़कर शेष सबने ताँबे के टुकड़ों से गठरी भर ली, लोहे के टुकड़े वही फेंक दिये। फिर आगे बढ़ने पर चाँदी के टुकड़े मिले तो ताँबे के टुकड़े वही डाल कर सबने अपनी-अपनी गठरियों में चाँदी के टुकड़े भर लिए, किन्तु लोहे वाले ने लोहे के टुकड़े नहीं फेंके। फिर कुछ दूरी तय करने पर क्रमशः सोने के और प्लेटिनम के टुकड़े मिले। सबने प्लेटिनम से पोटलियाँ भर ली और लोहे वाले को भी वैसा करने को सलाह दी; किन्तु उसका कहना था कि इतनी दूर से इतने दिनों तक जिस लोहे का भार मैं उठाये रहा हूँ; वही मुझे प्यारा है; उसे भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अन्त में, सब व्यापारी अपने गाँव को लौट आये। लोहे के व्यापारी ने लोहा बेचकर उससे प्राप्त धन में ही सन्तोष किया। प्लेटिनम को अपनाने वाले बहुत जल्दी करोड़पति बनकर भारी से भारी उद्योग खोलने लगे। ऐसे परम्परामोही कट्टरपन्थियों के लिए ही यह कहावत बनी है—“एक वार गधे की पूँछ पकड़ी सो पकड़ी! दुलत्ती साकर भी उसे छोड़े कौन ?”

२५३ : गुणग्राहकता

क्या गुणीजन भी कष्ट पाते हैं ?

हाँ; यदि गुण ग्रहण करने वाला—गुणों की प्रशंसा करने वाला न हो तो गुणी भी कष्ट पाते हैं। गुण (रस्सी) का ग्राहक (पकड़ने वाला) न हो तो भरा हुआ गुणयुक्त (रस्सी वाला) घड़ा भी कुएँ में डुब ही जाता है :

गुणयुक्तोऽपि	पूर्णोऽपि
कुम्भः	कूपे निमज्जति ।
तस्य	भारसहो नास्ति
गुणकग्राहको	यदि ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एक दिन की बात है, श्रीकृष्ण कही जा रहे थे। रास्ते में एक सड़ियल कुत्ता बैठा था। उसके शरीर से तीव्र बदबू निकल रही थी। साथ वाले सभी अन्य लोग नाक-भौंह सिकोड़ते हुए जल्दी-जल्दी वहाँ से आगे बढ़ लिये; परन्तु श्रीकृष्ण कुछ देर उसकी ओर देखते रहे और फिर शान्ति से आगे बढ़े। उन्होंने कुत्ते के प्रति घृणा का भाव बिल्कुल प्रदर्शित नहीं किया।

इससे चकित होकर जब साथियों ने कारण पूछा तो श्रीकृष्ण ने गम्भीरता से उत्तर दिया — “मैं देख रहा था कि उस कुत्ते के दाँत कितने स्वच्छ, सफेद और चमकीले हैं। कितना अच्छा होता यदि मेरे दाँत भी वैसे ही होते !” इसे कहते हैं — गुणग्राहकता, जो गुणो का प्रेमी होता है, वह सर्वत्र गुण ही देखता है, दोष नहीं। उसकी दृष्टि निर्मल होती है। एक कवि के शब्दों में वह सोचता है—

गुणग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे ।

✽

२५४ : गुणग्राहकता

क्या सज्जन सद्गुण ही देखते हैं ?

हां; उनकी दृष्टि दोषों पर नहीं जाती। उनकी भावना इन पक्तियों में व्यक्त हुई है—

गुणग्रहण का भाव रहे नित
दृष्टि न दोषों पर जावे।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

माली खाली टोकरी लेकर फूल चुनने के लिए मैदान में उगे हुए कुछ पौधों के समीप गया। कुछ देर तक चमेली, मोगरा, गैदा, कनेर आदि के फूल तोड़-तोड़कर वह उस टोकरी में डालता रहा कि सहसा उसे हँसते हुए गुलाबी चेहरे दिखायी दिये। माली ने उनसे अपना सम्पर्क साधा। वे गुलाब थे। एक गुलाब से पूछा— “क्या आप मुझे हँसने का कारण बताने का कष्ट करेंगे ?”

“क्यों नहीं ?” गुलाब ने कहा— “किन्तु पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा।” माली बोला— “अच्छी बात है पूछिये क्या प्रश्न है आपका ?”

फूल— “आप इस फुलवारी में आकर फूल ही क्यों चुनते हैं ? काँटे क्यों नहीं ?” माली— “इसलिए कि ये फूल जिसके लिए चुने जाते हैं, वह मनुष्य केवल फूलों से प्यार करता है, काँटों से नहीं।”

इस पर गुलाब ने पूछा— “यदि ऐसा है तो मनुष्य दूसरे मनुष्यों के जीवन से काँटे (दोष) ही क्यों चुनता है ? फूल (गुण) क्यों नहीं ?”

माली इस प्रश्न से निरुत्तर हो गया और तभी उसे गुलाब के हँसने का कारण भी समझ में आ गया।

गुणाः

पूजास्थानं

गुणिषु न च लिंगं न च वयः ॥

[गुण ही पूज्य होते हैं, गुणियों का न लिंग देखा ।

न उनकी अवस्था ही देखी जाती है।]

गुणग्राहकता

२५५ : गुणवान्

यदि कोई गुणी का यथायोग्य सम्मान न करे तो क्या यह सम्मान करने वाले की ही अयोग्यता का परिचायक नहीं है?

हाँ; किसी ने यह तथ्य एक अन्योक्ति के माध्यम से प्रकट करते हुए कहा है — हे समुद्र! तू रत्नों को नीचे और तिनकों को ऊपर धारण करता है — यह तेरा ही दोष है (इससे रत्न का कुछ नहीं विगड़ता) रत्न-रत्न ही रहेगा और तिनका-तिनका!

अधःकरोषि रत्नानि

मूर्ध्ना धारयसे तृणम् ।

दोषस्तदेष जलधे !

रत्नं रत्नं तृणं तृणम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

वादशाहज हाँगीर पण्डितराज जगन्नाथ के कवित्व पर मुग्ध थे । अन्य दरवारी उनसे ईर्ष्या रखते थे । एक दिन उन्होंने प्लान बनाकर राज सभा में उनके लिए कोई समुचित स्थान रिक्त नहीं छोड़ा, जिससे वे अपमानित हों । पण्डितराज दूर से ही यह भाँप गये और जहाँ जूते खोले जाते थे वही बैठ गये । वादशाह दौड़े हुए उनके पास गये और फिर आग्रहपूर्वक उन्हें उच्च स्थान पर विठाया । पण्डितराज बोले—

पुरोवापन्चाद्वा वयमुपविशामः क्षितिभुजाम्
ततः किं नश्छिन्नं वचनरचनाक्रीतजगताम् ।
अगारे कान्तारे कुचकलशहारे मृगदृशाम्
मणस्तुल्यं मूल्यं सहज सुभगस्य द्युतिमतः ॥

[हम राजाओं के आगे बैठें या पीछे, कविता से जगत् को वग में करने वाले हम लोगों का क्या विगड़ जायेगा ? सहज सुन्दर चमकीले रत्न का मूल्य समान ही रहता है, भले ही वह घर में रहे, जंगल में रहे या स्त्रियों के स्तन पर लटकने वाले हार में ।]

✽

गुप्तचर क्या ज्ञान के साधन हैं ?

हाँ, पशु गन्ध से, पण्डित शास्त्र से, राजा लोग गुप्तचर से और अन्य सब लोग आँखों से जानते हैं—

जानन्ति पशवो गन्धाद्,
वेदाज्जानन्ति पण्डिताः ।
चाराज्जानन्ति राजान—
श्चक्षुर्भ्यामितरे जना ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

महाराज विक्रमादित्य के सामने एक ही अपराध में पकड़े गये चार व्यक्ति लाये गये, किन्तु महाराज ने उनकी योग्यता के अनुसार प्रत्येक को अलग-अलग दण्ड दिया। एक को अपने पास बुलाकर धीरे मे कह दिया— “ऐसा काम तुम्हे शोभा नहीं देता।” दूसरे को डाँट दिया। तीसरे के मस्तक पर जूता रखकर छोड़ दिया और चौथे का मुँह काला करके उसे गधे पर बिठाकर सारे शहर घुमवाया।

फिर गुप्तचरो को चारों के पीछे छोड़ दिया। ग्राम को उनसे जात हुआ कि पहला इतना लज्जित हुआ कि विष खाकर उसने आत्महत्या कर ली। दूसरे ने सदा के लिए शहर छोड़ दिया। तीसरा घर में ही छिप गया। उसका सकल्प है कि साल भर तक वह लोग को मुँह नहीं दिखायेगा। चौथे ने गर्म पानी से मुँह धोकर खाना खाया। अब वह घूम रहा है, मानो कुछ हुआ ही न हो। सभासदों ने यह सब सुनकर समझ लिया कि दण्ड व्यक्ति की योग्यता के अनुसार देना चाहिए।

चारचक्षुर्महीभर्तुयस्य नास्त्यन्ध एव स ।

[जिस राजा के पास गुप्तचर रूपी आँख नहीं है, वह अन्धा ही है।]

२५७ : गुरु

क्या गुरु वही है, जो अज्ञानरूपी अन्धकार का नाश कर देता है? हाँ; 'गु' का अर्थ अँधेरा है और 'रु' का अर्थ—नाशक। जैसा कि कहा है—

'गु' शद्वस्त्वन्धकारः स्याद्,
'रु' शद्वस्तन्निवारकः ।
अन्धकारनिरोधत्वाद्,
गुरुस्त्वितिभिधीयते ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

चार पण्डित थे। प्रवचनों का ध्वन्धा करते थे। उन्होंने एक गड़रिये से कहा कि तुम्हें हम 'गुरु' या 'शिष्य' बनाना चाहते हैं। शिष्य बनोगे तो सबकी सेवा करनी पड़ेगी। सबकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा और 'गुरु' बनोगे तो सब तुम्हारी सेवा करेंगे, किन्तु शर्त यह रहेगी कि तुम्हें मौन रहना पड़ेगा; क्योंकि तुम पढ़े-लिखे नहीं हो। गड़रिये ने कहा कि मौन रह लूँगा, परन्तु वनूँगा गुरु ही। पण्डितों ने भगवा कपड़े पहिना दिये। जहाँ भी वे जाते, वहाँ यही कहते कि हमारे गुरुजी का अभी मौनव्रत चल रहा है; इसलिए प्रवचन एव चर्चा का भार गुरुजी ने हम पर डाल रखा है। एक दिन पण्डित लोग भ्रमण के लिए बाहर गये हुए थे कि तभी जिज्ञासुओं के मण्डल ने वहाँ आकर उपदेश सुनने का इच्छा प्रकट की। गुरुजी बोले—“तैर तक”। इतने में पण्डित लोग आ गये। उन्होंने इस शद्व कौ व्याख्या करते हुए कहा कि जीवन-भर तक अच्छे कार्य करने वाला ही संसार सागर को तैर सकता है।

फिर कुछ दिन बाद जंगल में ले जाकर गुरुजी की खूब मरम्मत की कि वे बोले ही क्यों? गुरुजी बोले—

दे घुम्मा लाताँसूँ मायों, आछी कीधी कुन्दी ।

यह लो अपनी झोली-झंडी, यह लो अपनी तुम्बी ॥

क्या अच्छे जीवन के लिए मनुष्य गुरु का ऋणी है ?

हाँ; किसी दिवार ने लकड़ों में यह स्वीकार किया है कि जीवित रहने के लिए मैं अपने पिता का ऋणी हूँ; परन्तु अच्छी तरह जीने के लिए अपने गुरु का— I am indebted to my father for living but to my teacher for living well. (अथ एम इन्डेब्टेड टु माय फादर फॉर लिविंग बट टु माय टीचर फॉर लिविंग वेल।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक बगला पानी में से मछली मुँह में पकड़ कर उड़ा; किन्तु मछली उसके मुँह से छूट गयी। वह तात्काल गिरती हुई मछली को गिरने से पहले ही मुँह में फिर से पकड़ कर उड़ गया। थोड़ी ही दूर पर एक गड़रिया यह दृश्य देख रहा था। वह भी अपनी लकड़ी की हाथ से छोड़कर जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ने का अभ्यास करने लगा। धीरे-धीरे तलवार और भाला भी वह इसी प्रकार पकड़ने में सिद्धहस्त हो गया। गाँव में उसकी विचित्र कला से सारा प्रसिद्धि हो गयी। भाला उछाल कर उसे जीभ पर झेलने की कला दिखाने के लिए एक बार वहाँ के राजा ने उसे निमन्त्रित किया। कला देखने के बाद राजा ने उससे उसके गुरु का नाम पूछा। गड़रिये ने कहा की मेरा कोई गुरु नहीं है। अपनी कला मैंने स्वयं ही सीखी है। राजा जानता था कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। उसने दुवारा कला दिखाने का आदेश दिया, किन्तु अपने गुरु मसूरी का नाम न लेने के कारण इस बार भाला जीभ पर झेलते ही धार-धार निकल गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गये।

एकमेवाक्षरं यस्तु, गुरुः शिष्यं प्रबोधयेत् ।]

[शिष्य को एक अक्षर का ज्ञान देने वाला भी 'गुरु'

२५६ गुरु

क्या विनीत शिष्य आज्ञापालक होता है ?

हां; वह आज्ञा का पालन करता है—गुरु को उपासना करता है और गुरु के इंगित—आकार को समझ कर काम करता है—

आणानिद्देसकरे

गुरुणमुववायकारए ।

इंगियागारसंपन्ने

से विणीए त्ति वुच्चइ ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

पाण्डव अपने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीख रहे थे। एक दिन वे गुरुजी के साथ धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए किसी जंगल में पहुँचे। उनके साथ एक पालतू कुत्ता भी था, जो एक भील को देखकर भौकने लगा। भील ने शद्वेधी वाण फेंककर उस कुत्ते का मुँह भर दिया। कुत्ते को इस अवस्था में देखकर अर्जुन ने गुरुदेव से कहा—“आपसे मुझे अद्वितीय धनुर्धर होने का वरदान मिला था, फिर यह कौन भील है, जो इस कला में मुझसे भी आगे निकल गया?”

गुरु द्रोण ने उस भील से पूछा—“तेरे गुरु का नाम क्या है?”

भील ने कहा—“द्रोणाचार्य ही मेरे गुरु हैं जिनकी मिट्टी में बनी मूर्ति से मैंने यह कला सीखी है।”

द्रोण—“अगर तू मेरा शिष्य है तो गुरु-दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अँगूठा दे दे।”

विनीत शिष्य एकलव्य (यही उस भील का नाम था) ने तत्काल अँगूठा काट कर दे दिया। इस प्रकार अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर हो गया। गुरु भी इस प्रकार पक्षपातवश—

“छल से माँग लिया करते हैं,

अंगूठे का दान ॥”

क्या अज्ञानान्धकार को मिटाने वाला गुरु है ?

हाँ ! 'गु' का अर्थ अंधेरा है और 'रु' का अर्थ-नाशक । इसलिए जो (अज्ञानरूपी) अन्धकार को नष्ट करता है, वह 'गुरु' है-

'गु' गद्वन्वन्धकारः स्याद्,
'रु' गद्वस्तन्निवारकः ।

अन्धकारनिरोधित्वाद्,
'गुरु' रित्यभिधीयते ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये-

स्वामी दयानन्द सरस्वती के जीवन को यह घटना है । उन्होंने एक दिन आश्रम का कचरा निकाला और एक टोकरी में भर लिया फिर किसी डूमरे काम में लग गये, टोकरी वहीं पड़ी रह गयी । कुछ समय बाद वयोवृद्ध गुरुजी आये, उन्हें आँखों में कम दिखना था, ध्यान नहीं रहा और इधर से उधर जाते हुए वे उस टोकरी में टकरा गये और गिर पड़े ।

अपने गिप्य के इस प्रमाद पर क्षुब्ध होकर गुरुजी ने लाठी में दयानन्द जी को खूब पीटा । दयानन्द जी अत्यन्त शान्ति में गुन्दर्व के प्रहार सहते और अपनी भूल के लिए बारबार क्षमा मांगते रहे । कहते हैं, लाठी की चोट का चिन्ह उनकी पीठ पर जाँवन-भर बना रहा । पूछने पर बड़े गर्व से कहा करते थे कि यह गुरुजी का प्रसाद है ।

शिष्य को सुधारने के लिए गुरु को क्षुब्ध भी होना पड़ना परन्तु इस क्षोभ में प्रेम और वात्सल्य भरा रहता है, द्वेष नहीं-

गुरु कुम्हार सिल्ल कुम्भ है,
गढ़-गढ़ काटै चोट ।

अन्दर हाथ महार दे
ऊपर मारे चोट ॥

२६१ : गुरु

क्या गुरु की सेवा से ही विद्या प्राप्त होती है ?

हाँ; कहा है—“(हे शिष्य!) तू गुरु को प्रणाम करके, उनके सामने बार-बार अपनी जिज्ञासाएँ रखकर और सेवा करके ज्ञान प्राप्त कर, तत्त्वदर्शी ज्ञानी तुझे उपदेश करेंगे।”

तद्विद्वि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक थे गुरुजी, अपने एक शिष्य के साथ वे किसी जगल में पेड़ के नीचे ठहरे। वहाँ रात हो जाने पर उन्होंने शिष्य से सो जाने के लिए कहा और स्वयं जागते हुए बैठे रहे। थोड़ी देर बाद शिष्य को निद्रा आ गयी। तभी एक साँप शिष्य के शरीर की ओर आता दिखायी दिया। गुरु के पूछने पर उसने कहा कि पूर्वभव में इसने मेरा खून पिया था; इसलिए आज मैं भी इसका खून पीकर वर का बदला लूँगा। खून भी गले का ही चाहिए। गुरु ने सोचा कि साँप के दंश से शिष्य की मृत्यु हो जायेगी। इसे भी खून की जरूरत है, प्राणों की नहीं। गुरु ने साँप को दूर रहने का आदेश देकर शिष्य की छाती पर आसन जमाया। छुरी से शिष्य के गले का खून निकाल कर साँप को पिलाया। वह सन्तुष्ट होकर लौट गया। इधर प्रातःकाल जब गुरु ने पूछा कि रात को छुरी से खून निकालने पर तुम्हारी नींद अवश्य खुली होगी, उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार आये? शिष्य ने कहा—“जो कुछ आप करेंगे, वह मेरी भलाई के लिए ही होगा—ऐसा सोचकर मैं पुनः सो गया।”

गुरु शुश्रूषया विद्या ॥

[गुरु की सेवा से विद्या प्राप्त होती है।]

क्या विवेक से ही कुगुरु का भण्डाफोड़ किया जा सकता है ?
हाँ; सत्येश्वर गीता में लिखा है—

विछा हुआ है जगत मे
कुगुरुजनों का जाल ।
उसे तोड़ने के लिए,
ले विवेक करवाल ।

कोई दृष्टान्त ?
सुनिये—

एक निर्धन युवक कोई नौकरी और काम-धधे के न मिलने से परेशान होकर किसी गाँव में चला गया । वहाँ अपनी वाक्पटुता से सारे गाँव का गुरु बन गया धन्धा जम गया और श्रद्धावश लोगों ने उसे रहने के लिए एक मठ बनाकर सौंप दिया । एक दिन उस गाँव की एक महिला पीहर गयी । वहाँ दूसरे धर्मगुरु के प्रवचन सुनने का उसे अवसर मिला । लौटकर जब वह पुनः अपन ससुराल में आयी, तब तक उसके मन में एक शक पैदा हो गयी कि आत्मा यदि शुद्ध है तो वह सबसे पहले कब और क्यों अशुद्ध हुई ? गाँव के गुरु से उसने इस प्रश्न का समाधान चाहा । किन्तु इस अनुभवहीन युवक को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता था ; इसलिए वह “संगयात्मा विनश्यति” [जो आत्मा के विषय मे सशय करता है, वह नष्ट हो जाता है] ऐसी धमकी देने लगा और “पर धर्मो भयावह.” [पराया धर्म भयंकर होता है] ऐसा कहकर डराने लगा ; किन्तु महिला ने असन्तुष्ट होकर उसके द्वारा दी हुई माला लौटा दी । गाँव के दूसरे लोगों पर इस घटना का असर होगा ही—इस आशका से युवक रातों रात वहाँ से भाग गया ।

“गुरु विन मुवित न पाइय भाई !”

२६३ : गुरु

क्या बुद्धिमानों को यह अधिकार है कि वे दूसरों को उचित शिक्षा दें ?

हाँ; कहा है—

“The intelligent have a right over the ignorant, namely, the right of instructing them.”

(दि इन्टैलिजेंट हैव ए राइट ओवर दि इग्नोरेंट, नेमली, दि राइट ऑफ इन्स्ट्रक्टिंग दैम)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक बुद्धिमान पढ़ा-लिखा निर्धन युवक था। एक सेठ ने इस शर्त पर उसे कन्यादान करना स्वीकार किया कि वह धर्मपरिवर्तन करके उस (सेठ) के गुरु को अपना गुरु बनाये। युवक को विवाहित होने की इच्छा थी। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विवाह के दिन नियमानुसार नहा-धोकर नये वस्त्र पहिने और गुरुजी को प्रणाम करके उनसे गुरुमन्त्र माँगा, गुरुजी ने कान में गुरुमन्त्र दे दिया। युवक ने पूछा कि इस मन्त्र के जप से क्या लाभ होगा ? गुरु ने कहा—“स्वर्ग मिलेगा !” युवक ने पूछा—“क्या सचमुच मिलेगा ?” गुरु ने कहा—“अरे, इसके जप से तो वैकुण्ठ और कैलास तक मिल जाते हैं।” युवक ने गुरुजी से कहा—“मैं इस मन्त्र को पाने की खुशी में आपको दक्षिणा में दिल्ली देता हूँ।” गुरु ने कहा—“दिल्ली क्या तेरे बाप की है ?” इस क्षण उसी स्वर में युवक ने हँसी दबा कर कहा—“तो क्या वैकुण्ठ और कैलास तेरे बाप के हैं ?” सुनने वाले ठहाका मारकर हँसने लगे।

गुरु लोभी सिख लालची
दोनूँ खेलें दाँव ।
जाई बेटा बापड़ा
बी पत्यररी नाव ॥

✱

कल्याण कथा कोष

२६५ : गौरव

क्या मनुष्यों को अपना गौरव सबसे अधिक शिथिल लगता है ?
हाँ; तभी तो किसी के कहा है—

राहे खुदारी से मर कर
भी भटक सकते नहीं ।

टूट तो सकते हैं हम
लेकिन लचक सकते नहीं ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक शेखजी थे—बड़े ही स्वाभिमानी । आत्मगौरव की भावना
उनकी रग-रग में समाई हुई थी ।

एक बार कॉलेज का कोई छात्र उनसे मिलने आया । उसने अपना
विजिटिंग कार्ड (परिचय पत्र) चपरासी के साथ शेखजी के पास
भेजा । परिचय पत्र उस समय छपवाया गया था, वह इन्टर-
मीजिएट था; इसलिए यही विशेषण उसके नाम के आगे छपा था;
परन्तु अब वह बी० ए० पास कर चुका था; इसलिए उसने 'इन्टर-
मीजिएट' शब्द काटकर लाल स्याही से उस पर 'बी० ए०' लिख दिया ।

शेखजी ने परिचय पत्र पढ़ा । उस पर बी० ए० लिखा देखा ।
उन्होंने स्वयं कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर रखी थी; इसलिए परिचय
पत्र के पीछे ही "बीबी पास" लिखकर उसे युवक के पास भिजवा
दिया । इस घटना का वर्णन किसी शायर ने इन शब्दों में किया है—

शेखजी घर से न निकले और लिखकर दे दिया ।
आप "बी० ए० पास" हैं तो वन्दा "बीबी पास" है ।

✱

कल्याण कथा कोष

२६६ : गौरव

क्या आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि दान से गौरव मिलता है, संग्रह से नहीं ?

हाँ; वादल ऊपर रहते हैं और समुद्र नीचे—

गौरवं प्राप्यते दानान्न तु वित्तस्य सञ्चयात् ।

स्थितिरुच्चैः पयोदानां, पयोधीनामधःस्थिति ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

अनोखा कुँवर ने उस इत्रविक्रेता मे सारा इत्र खरीदकर अपने घोड़े के शरीर पर चुपड़ दिया, जो उदयपुर के राजमहल में विक्री न होने से उदास होकर दिल्ली जा रहा था ।

क्रुद्ध महाराणा ने कुँवर से इसका कारण पूछा तो कुँवर ने कहा—
“मैंने आपका अपमान करने के लिए इत्र नहीं खरीदा; किन्तु मेवाड़ के और आपके गौरव की रक्षा के लिया खरीदा है । यदि मैं ऐसा न करता तो इत्र वाला दिल्ली जाकर वादशाह के सामने यही कहना कि मेवाड़ के महाराणा बड़े कजूस होते हैं । मैं इतने दूर से आशा लेकर गया; परन्तु वे जरा-सा भी इत्र नहीं खरीद सके ।”

महाराणा को यह सुनकर प्रसन्नता हुई । दण्ड के बदले कुँवर को उन्होंने खजाने से बहुत-सा धन पुरस्कार रूप में दिलवाया ।

सरस्वती स्थिता वक्त्रे,

लक्ष्मीर्वेश्मनि ते स्थिता ।

कीर्तिः किं कुपिता राजन् !

या देशान्तरं गता ॥

[हे राजन् ! तुम्हारे मुँह में सरस्वती है और घर में लक्ष्मी; परन्तु कीर्ति क्या कुपित हो गयी है, जो अन्य देशों में गली गयी ।]

२६७ : गौरव

सम्मान्य व्यक्ति को अपयश मृत्यु से भी क्या अधिक कष्टप्रद होता है ?

हाँ; गीता में कहा है—

—सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

किसी शहर में सेठ रामलालजी का रसोइया शाक-भाजी खरीदने के लिए सब्जी मार्केट में गया। वहाँ उसने एक कूजड़े के पास भिण्डी की शाक देखी। भिण्डियों की नई मौसम होने से वह मँहगी भी थीं और एक ही जगह मिल रही थी। वह सौदा तय कर ही रहा था कि उसी शहर के दूसरे सेठ श्यामलाल का रसोइया भी उधर से निकला, उसे भी वह शाक खरीदने की इच्छा हुई। उसने चिल्लाकर कहा—“हट जाओ, यह शाक मैं खरीदूंगा”

“पहले मैं आया हूँ, इसलिए मैं खरीदूंगा।”

“मार्केट में पहले पाँछे आने का कोई महत्व नहीं, धन का महत्व है, जो अधिक मूल्य दे सके, वही माल का अधिकारी हो सकता है।”

“मैं इस भिण्डी के सौ रुपये दे सकता हूँ।”

“मैं दो सौ रुपये दे सकता हूँ !

“मैं तीन सौ रुपये दे सकता हूँ।”

श्यामलाल का रसोइया चुप हो गया। रामलाल के रसोइये ने सब्जी खरीद ली। बहुत ही स्वादिष्ट बनाकर सेठजी को परोसी। सेठजी से शाक की प्रशंसा सुनकर रसोइये ने कहा कि यह शाक किस प्रकार तीन सौ रुपये की लागत से बनो है। सेठजी ने अपने गौरव की रक्षा करने वाले रसोइये को प्रसन्न होकर अपने गले का हार पुरस्कार में दे दिया।

गौरवं प्राप्यते दानात् ।

[देने से ही गौरव प्राप्त होता है।]

क्या दान से ही गौरव प्राप्त होता है ?

हाँ; जल का संग्रह रखने वाले समुद्र नीचे रहते हैं और जल का दान करने वाले बादल ऊपर रहते हैं—

गौरव प्राप्यते दानान्न तु विनम्य सञ्चयात् ।

स्थितिरुच्चैः पयोदानाम्, पयोधीनामध.स्थितिः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक धनी आदमी से मिलने के लिए एक बार उसका कोई मित्र उसके घर आया। कुगल प्रश्न के बाद सहज ही उसने एक प्रश्न किया—“आपका दाहिना हाथ बड़ा महत्वपूर्ण है। हर काम में पहले वही उठना है—चाहे लेखन हो या स्नान, सफाई हो या दान; फिर क्या कारण है कि आपने सोने की यह रत्नजटित अँगूठी दाहिने हाथ की उँगली को न पहिना कर बाएँ हाथ की उँगली को पहिनायी है ?”

धनी आदमी ने कहा—“दाहिना हाथ बड़ा है; इसीलिए तो उसने स्वयं अँगूठी न पहिन कर छोटे हाथ को पहिनायी है, छोटे हाथ ने भी इसी नियम के अनुसार बड़ी उँगली और अँगूठे को छोड़कर छोटी उँगली को अँगूठी पहिनायी है, जो छोटे का ध्यान रखता है, वही बड़ा है; बड़ों का ठडपन छोटे के अस्तित्व पर ही निर्भर है; इसलिए बड़े छोटे को दान करते हैं।”

किसिणिज्जन्ति लयन्ता, उदहिजलं जलहरा पयत्तेणं ।

धवलीहुन्ति हु देन्ता, देन्तलयन्तन्तरं पेच्छ ॥

[सावधानीपूर्वक समुद्र का पानी लेते हुए बादल काले हो जाते हैं और देते हुए सफेद हो जाते हैं, देखिए, देने और लेने वालों कितना अन्तर होता है ?]

२६६ : गौरव

क्या पेट ही गौरव को नष्ट करता है ?

हाँ; तभी तो एक दोहे में कविवर 'रहीम' ने बहुत अच्छे ढंग से यह बात समझायी है—

'रहिमन' भाखत पेट सों
क्यों न भयो तू पीठ ।
भूखे मान डिगावही
भरे विगारत दीठ ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

मेवाड़ का एक भाट भूख की ज्वाला को शान्त करने के लिए मुगल सम्राट् अकबर के दरबार में पहुँचा । वहाँ बादशाह को सलाम करने से पहले उसने अपने मस्तक से पगड़ी उतार कर बगल में दबा ली ।

यह देखकर अकबर ने कहा—“क्या आप नहीं जानते कि पगड़ी उतार कर सलाम करना कितना बड़ा गुनाह है ?”

भाट ने उत्तर में कहा—“जानता हूँ । किन्तु आदत से मजबूर हूँ । यह पगड़ी महाराणा प्रताप की दी हुई है, जब वे अत्यन्त कष्ट झेलकर भी आपके सामने नहीं झुके तो उनकी दी हुई पगड़ी कैसे झुक सकती है ? हमारा सिर तो हमारे पेट का गुलाम है । जहाँ रोटी का टुकड़ा मिला, वहीं झुक जाता है ।”

भाट की बात सुनकर बादशाह इस बात से चकित हो गया कि साधारण भाट भी जिसके गौरव की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं । वह महाराणा प्रताप कितना महान है !

विपुलविलसल्लज्जावल्लीवितानकुठारिका

जठरपिठरी दुष्पूरेयं करोति विडम्बनाम् ॥

[विशाल सुशोभित लज्जारूपी लतावितान को काटने वाली पेटरूपी यह दुष्पूर मटकी विडम्बना करती है ।]

कल्याण क्या कांष

क्या अत्यन्त तुच्छ प्राणी को अत्यन्त विराट् अहंकार होता है ?

हाँ; कहा है वाल्टेयर ने—

The infinitely little have a pride infinitely great.

(दि इन्फिनिटली लिटिल हेव ए प्राइड इन्फिनिटली ग्रेट)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक घर में सासू से बहू की प्रायः प्रतिदिन बोलाचाली हो जाती थी। उसके बाद रूठकर वह बहू पर बकझक करती हुई घर से बाहर निकलकर बैठ जाती थी। भोजन के समय बहू सासू को मनाने जानी थी। इसके द्वारा सासू मुहल्ले वालों के सामने यह प्रकट करना चाहती थी कि घर में मेरी कितनी इज्जत है। एक दिन पति परदेश गया था। सासू अपनी आदत के अनुसार रूठकर बाहर बैठ गई। बहू उस दिन जान बूझकर मनाने नहीं गयी। भोजन बनाया और खापीकर दूसरा काम करने लगी। उधर सासू के पेट में चूहे दौड़ने लगे। वह सुबह से शाम तक बैठी रही। शाम को भी भोजन का समय हो गया, फिर भी जब वह मनाने नहीं आयी और मुहल्ले वाले भी उससे बाहर बैठने का कारण पूछ-पूछकर उसे लज्जित करने लगे तब उसके लिए वहाँ बैठे रहना कठिन हो गया। वह सोच रही थी कि एक वार किसी तरह मैं घर के भीतर पहुँच जाऊँ; फिर भोजन तो स्वयं कर लूँगी। उसी समय चरने गयी भैंस अपनी पाड़ी के साथ लौट आयी। वह घर में घुस गई। भैंस के बाद पाड़ी घुमने लगी कि सासू ने उसकी पूँछ पकड़ कर—“रहने दे पाड़ी ! मुझे क्यों अपने साथ ले-जा रही है ?” ऐसा कहते हुए घर में प्रवेश किया।

माने म्लाने कुतः सुखम् ?

[अभिमान या सम्मान के नष्ट होने पर सुख कहाँ ?]

२७१ : चतुर

क्या चतुर वही है, जो बोलने की कला जानता हो ?
हाँ; कहाँ भी गया है—

हारिबेको मूल एक आतुरी है रनमाझ ।

चातुरी को मूल एक वात कहे जानिबो ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक वार बीरबल ने कह दिया कि बनिये बहुत चतुर होते हैं तो अकबर ने इसका सबूत पेश करने का हुकम दिया ।

बीरबल ने तत्काल चार बनियों को बुलवाया और बादशाह के सामने ही मूंग के कुछ दाने फर्श पर रखकर बनियों से पूछा कि इम अन्न का नाम क्या है ?

पहला— “यह मोठ नहीं लगता ।”

दूसरा— “और उड़द भी नहीं मालूम होता ।”

तीसरा— “काली मिर्च भी ऐसी नहीं होती ।”

चौथा— “है तो कोई परिचित वस्तु; परन्तु नाम याद नहीं आ रहा है ।”

बीरबल— “क्या मूंग है ?”

बनिये— “हाँ, हाँ, वही ।”

बीरबल— “वही क्या ?”

बनिये— “जो आपने कहा था ।”

बीरबल— “मैंने क्या कहा था ?”

बनिये— “वह तो हम भूल गये ।”

बीरबल— “आप मूंग का नाम लेने में डरते क्यों हैं ?”

बनिये— “शायद बादशाह इस नाम से चिढ़ते हों और हमें ऐसी अतिपरिचित वस्तु का नाम लेने की मजबूर कर किसी पड़्यन्त्र में न फँसाया जा रहा हो—इस आशंका से हमने नाम नहीं लिया ।”

बादशाह को इससे बनियों की चतुराई का सबूत मिल गया ।

“अकलमंद को इशारा काफी ॥

क्या यश चतुराई से मिलता है ?

हाँ; यशस्वी पुरुष में यही एक विशेषता होती है; अन्यथा शरीर तो सबका समान ही होता है—

श्रावण नयन अरु नासिका, है सबके एक ठौर ।

कहिवो सुनिवो समुञ्जिवो, चतुरन को कुछ और ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

ठंड के दिनों में अकबर की घोषणा सुनकर कि जो भी नदी में रात-भर खड़ा रहेगा, उसे हजार रुपये का पुरस्कार दिया जयेगा, एक गरीब आदमी खड़ा रहकर अपना पुरस्कार पाने के लिए बादशाह के सामने पहुँचा। पहरेदारों ने बताया कि रात भर महल के ऊपर टिमटिमाते दीपक को देखता रहा है। “तुम्हें दीपक की गर्मी का लाभ मिल गया था।” ऐसा कहकर विना पुरस्कार दिये ही उसे विदा कर दिया गया। उस आदमी ने अपना दुखड़ा वीरवल को कह मुनाया। वीरवल ने उसकी सहायता करने का आश्वासन दिया।

उस दिन दरवार में वीरवल की उमस्थिति न देखकर बादशाह ने उसे बीमार समझकर उसके घर में कदम रखा। घर के आँगन में एक बाँस गड़ा था। उसके सिरे पर एक हडिया रखी थी, जमीन पर आग जल रही थी। वीरवल ने कहा कि यह खिचड़ी पक जाय, फिर मैं उसे परोसकर आपको भी खिलाऊँगा।

बादशाह—“लेकिन जमीन की आग हडिया तक पहुँचेगी कैसे ?”

वीरवल—“वैसे ही जैसे महल के दीपक की आग नदी में खड़े मनुष्य तक जा पहुँचती है।”

इस उत्तर से अपनी भूल समझकर बादशाह ने उस आदमी को दो हजार रुपये का पुरस्कार दे दिया।

चतुरनी चार घड़ी ने मूरखनो जमारो ।

२७३ : चतुराई

क्या हँसी उड़ाना दुरी बात है ?

हाँ; दुर्गुण सबमें होते हैं ; इसलिए किसी की हँसी नहीं उड़ानी चाहिए—

लंछन चंद में ताप दिनंद में
चदन माहिं फणित को वासो ।
पडित निर्धन है जू धनी शठ
नार महाहठ को घर वासो ॥
हेम हिमाचल खारो है वारिधि
केतकि कटक कोटि को वासो ।
देख 'धरम्मसी' है सबकू दुःख
कोऊ करो मत काहू को हासो ॥

वैसे हँसी किये जाने पर भी चतुर व्यक्ति चुटकियों में वातावरण को सभाल सकते हैं ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

महाराज कुमारपाल की राजसभा में बड़े-बड़े दार्शनिकों की उपस्थिति थी । महामनीषी श्री हेमचन्द्राचार्य भी वहाँ जा पहुँचे । जैन साधु के वेष के अनुकूल डंडा और कम्बल उन्होंने धारण कर रखी थी । उनके इस वेष को देखकर किही विद्वाग् ने उनकी हँसी उड़ते हुए कहा—

आगतो हेमगोपालो दण्डकम्बलमुद्वहन् ।

[ग्वाला हेम डण्डा और कम्बल लेकर आ गया है ।]

चतुर हेमचन्द्राचार्य ने उत्तर दिया—

षड्दर्शनपशुप्रायां—

श्चारयन् जैनवाटिके ॥

[जैन धर्म के अनेकान्तोद्यान मे षड्दर्शन रूपी पशुओं को चराता

हुआ ।]

२७५ : चतुराई

साधुता पाये बिना साधु कहलाना वया बुरा है ?

हाँ; बहुत बुरा—

A bad man is worse when he pretends to be saint

(ए बेड मैन इज वर्स व्हेन ही प्रीटेन्ड्स टु बी सेन्ट)

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

चार चोर साधुवेष में थोड़ी-थोड़ी दूर पर बैठे थे। उधर से उसी मार्ग पर एक सेठ गुजर रहा था। पहले चोर ने उसे देखकर “दामोदर ! दामोदर !” कहा। आशय यह था कि इस आदमी के पेट पर रुपयों नौली बँधी है।

दूसरे चोर ने “हर ! हर ! महादेव !” कहा। मतलब यह कि उस धन का अपहरण करो और सबको बराबर बाँट दो।

तीसरे ने जिज्ञासा प्रकट की—“कृष्ण ! कृष्ण !”—यह लूटने का कार्य किस जगह किया जाय ?

चौथे ने कहा—“मधुवन ! मधुवन !” अर्थात् मीठा बोल कर जंगल में लूटो।

सेठ चतुर था। उनकी सांकेतिक भाषा के आशय को समझकर उसने हाथ-जोड़कर कहा—“बड़े भाग्य से आज मुझे आप जैसे महत्माओं के दर्शन हुए है, यदि आप मेरा घर पवित्र करें तो मैं भरपूर स्वागत करूँगा और सेवा में मुट्ठी-मुट्ठी भर मोहरें प्रत्येक को समर्पित करूँगा।”

चोरों ने प्रस्ताव मान लिया। सेठ उन्हें घर पर ले गया। उन्हें एक कमरे में बिठाकर, स्वागत की तैयारी के वहाने बाहर आकर कमरे की साँकल लगा दी और फिर पुलिस को बुलाकर चोरों को पकड़वा दिया।

Cunning proceeds from want of capacity.

(कनिंग प्रोसीड्स फ्रॉम वांट ऑफ कपैसिटी।)

[धूर्तता पायीवही जाती है, जहाँ योग्यता का अभाव हो।] ❀

क्या बिना सोचे काम करने वाला पछताता है ?

हाँ; बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछिताय ।

काम बिगारै आपुनो, जग में होत हँसाय ।

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

बुद्धिमती बहू के इन्कार करने पर भी एक सेठ ने राजा को भोजन के लिए निमन्त्रित किया । सेठानी परोसने लगी तो राजा उसके रूप पर आसक्त होकर उसे हथियाने का उपाय सोचने लगा । राजमहल में लौटने पर सचिव ने सलाह दी कि सेठजी को बुलाकर उन्हें वचन में बाँधना चाहिये, इससे कार्य-सिद्धि हो सकती है ।

सेठ जी बुलवाये गये । सचिव ने कहा—“सेठ जी ! राजा को मूर्ख, चतुर, कपटी और नमक हराम के दर्शन कल शाम तक आप करायेगे । यदि नहीं करा पाये तो आपको अपने घर की उत्तम वस्तु भेंट करनी होगी ।”

सेठ जी घर लौट आये । उन्हें उदास देखकर बहू ने इस उदासी का कारण पूछकर जान लिया, फिर कहा—“आप चिन्ता न करे, राजा के कुत्ते उस सचिव का यह सारा पड्यन्त्र है, जो मेरे रहते सफल नहीं हो सकेगा । मैं माताजी की रक्षा करूँगी । कल राज सभा में आपके साथ चलकर राजा को समझा दूँगी ।”

दूसरे दिन अभयदान का वचन लेकर राज सभा में बहू ने स्पष्ट शब्दों में अपेक्षित चारों व्यक्तियों की और यों सकेत किया—

मूर्ख म्हारो ससुर है, घर में चातुर हूँ ।

कपटी थारो सचिव है, नमक हरामी तूँ ।

[मेरे ससुर ने अच्छी सलाह नहीं मानी, अतः मूर्ख है—मैंने सासू को बचाया, अतः चतुर हूँ—उल्टी सलाह देने वाला सचिव कपटी है और जिसका नमक खाया, उसकी स्त्री पर बुरी नजर डालने वाला तू नमक हराम है ।]

२७७ : चतुराई

क्या योग्यता के अभाव से धूर्तता जन्म लेती है ?

हाँ; Cunning proceeds from want of capacity (कनिंग प्रोसीड्स फ्रॉम वान्ट ऑफ केपेसिटी)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक धनवान् आदमी किसी काम से दूसरे शहर गया था। घर पर उसकी माँ और पत्नी रह गयी। पड़ोस के ही एक चोर ने इस अवसर का लाभ उठाने की ठान ली। मुँह पर साफा लपेट कर वह शाम के समय ही घर में घुसकर अनाज की कोठी के पीछे छिपा रहा। रात हुई, किवाड़ बन्द करके सासू-बहू अपने-अपने पलंग पर लेट गईं। कुछ देर बाद चोर प्रकट हुआ। बहू ने उसे देख लिया; फिर भी न देखने का डौल करते हुए उसने सासू से कहा कि अम्माजी ! आजकल चोर बहुत घूम रहे हैं, मौका देखकर वे घर में घुस जाते हैं और घर वालों को नींद आयी नहीं कि सब गहने उड़ा ले जाते हैं। गहनों में वजन कम होता है और उन्हें बेचने पर मूल्य अधिक मिलता है; इसलिए घर में गहनों पर उनकी नजर रहती है।

सासू ने पूछा कि तूने अपने घर के गहने कहाँ रखे हैं ? इस पर चतुर बहू ने जवाब दिया कि मैंने घर के सारे गहने एक काले कपड़े में बाँधकर उसकी पोटली नीचे बगीचे के एक पेड़ की शाखा पर लटका दी है; जिससे किसी को शंका ही न हो। यह सुनते ही चोर घर से निकलकर उस पेड़ के पास पहुँचा। वहाँ मधुमक्खी के छत्ते को गहनों की पोटली समझकर पकड़ लिया। मक्खियों के काटने पर वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। सासू बहू की चतुराई पर प्रसन्न हुईं। किवाड़ बन्दकर वे आराम से सो गईं।

“शठे शाठ्यं समाचरेत् ॥”

(धूर्त के साथ धूर्तता का व्यवहार करना चाहिए।)

✽

कल्याण कथा कोष

२७८ : चतुराई

क्या बुद्धिमत्ता कामधेनु होती है ।
हाँ; कहा है—

शुद्धा हि बुद्धिः किल कामधेनुः ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक राजपूत था । वह समुराल गया । वहाँ से पत्नी को अपने साथ लेकर अपने गाँव को लौट रहा था । रास्ते में एक डाकू दिखाई दिया । पति घबरा गया । वह मुकावला करने के मूड में नहीं था । ऐसी अवस्था में उसके पौरुष को जागृत करने की दृष्टि से उसे पत्नी ने यों समझाया—

कायर मत हो कृन्त जी !

धनुष-वाण लो हाथ ।

वन में बैरी जीत लो

रहे चौगुनी वात ॥

राजपूत ने भाग्यवादी उत्तर देते हुए पत्नी से यों कहा—

मत छेड़े मुझ पापिनी ।

बैठी रह चुपचाप ।

लिख्यो लेख ललाट में

टाल्यो टलै न आप ॥

यह कहकर पति ने डर के मारे काँपते हुए अपना मस्तक पत्नी की गोद में रख दिया । फिर आँखे बन्द करके अपने दुःख को भुलाने की चेष्टा करने लगा । पत्नी ने सोचा कि जरा-सी गफलत में धन भी जायगा और इज्जत भी । वह बहुत चतुर थी । उसने गम्भीर स्वर में कहा—

रे वीरा वन वासिया ! अठे चल्यों मत आव ।

कोप चढ्यो मुझ पियुभणी, रखे करेलो घाव ॥

यह सुनते ही डाकू भाग गया ।

चतुराई

२७६ : चतुराई

क्या चतुर ही पहेलियों का उत्तर दे पाते हैं ?

हाँ; यही कारण है कि संस्कृत की पहेलियों में कहा जाता है—
“यो जानाति स पण्डितः ।”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक राजकुमारो ने हजारों पहेलियों के उत्तर याद कर रखे थे ।
कोई भी पहेली वह सुनती तो तत्काल उसका उत्तर उसे सूझ जाता ।
उसके लिए एक भी पहेली नई नहीं रह गयी थी । उसने सकल्प प्रकट
किया कि जो युवक उसे पहेले में निरुत्तर कर देगा, उसी को वह
अपना जीवन सथी स्वीकार करेगी । अनेक युवकों के निराश लौटने
के बाद एक युवक ने तीन पहेलियाँ नयी बानकर पूछीं —

श्याम वर्ण पर कृष्ण नहि, चौमुख ब्रह्मा नाय ।

वाहन जको वृषभ है, महादेव तो नाय ॥

षट्पद पर भौरा-नही, तीन नेत्र नहि ईश ।

दो जिह्वा फणिपति नही, चार कान दो शीश ॥

पाँच अठारह शीश नौ, ता विच लोचन एक ॥

कै तो दोके तीन हों, या फिर दो का एक ॥

राजकन्या ने निरुत्तर होकर वरमाला उसे पहिना दी । युवक ने
तीनों पहेलियों का उत्तर क्रमशः इस प्रकार दिया—

(१) बैल पर पानी से भरी पखाल है । इसका रंग काला है ।
मुँह चार हैं (दो ऊपर-दो नीचे) बैल पर रखी जती है । (२) एक
काना आदमी छोड़े पर सवार है । (३) आठ अन्धे और एक काना ।
युवक की माँ नहीं थी । निरुत्तर होने पर वह लज्जित होकर मर जाता
(दो का एक केवल पिता); किन्तु कन्या के निरुत्तर होने पर वह
विवाहित हो जायगा (दो के तीन बन जायेगे ।)

क्या कारण के अज्ञान से ही चमत्कार मालूम होता है ?

- हाँ; "कारणाज्ञानतश्चित्ते चमत्कारो हि जायते ॥"

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

घूमते हुए दो काबुली वालों ने नगर के सब्जी मार्केट में पहली वार एक बड़ा फल देखकर उसका जब परिचय पूछा तो उन विदेगियो मे अपना उल्लू सीधा करने के लिए कूजड़े ने कद्दू को ओर सकेत करते हुए कहा कि यह तो घोड़ी का अण्डा है, एक दो दिन बाद इससे बच्चा निकलकर बड़ा हो जायेगा, वह तेजी से दौड़ेगा। इसका मूल्य केवल पचास रुपये है। इस पर बैठकर पूरे भारत मे आप लोग भ्रमण कर सकेंगे। यात्रियों ने सस्ती सवारी मिलने की संभावना से कद्दू खरीद लिया।

फिर दूसरे नगर मे जाने के लिए वहाँ से निकल पड़े। रास्ते मे एक ऊँची चट्टान पर कद्दू रखकर दोनों शौच के लिए बैठे। हवा चली, कद्दू नीचे गिरकर फूट गया। पास की एक झाडी से उसी समय एक खरगोश निकलकर भागा। यात्रियों ने समझा कि अंडे से घोडा निकल गया है। वे उसे पकड़ने का उपाय सोच ही रहे थे कि एक हिरन दौड़ता हुआ सामने से निकल गया। उन्होंने समझा कि घोडा बडा होकर भाग गया है। अपनी असावधानी के लिए पछताते हुए वे आगे बढ़ गये। दूसरे नगर मे रहने वालो को उन्होंने यह दुर्घटना सुनायी। लोगो ने कहा कि घोड़ी अंडे नही दिया करती। किसी कूजड़े ने आपको ठग लिया है; परन्तु यात्रियों ने उनका विश्वास नही किया; क्योंकि वे अपनी आँखो से अंडे को फूटते, बच्चे को निकलते और बडा होकर भागते देख चुके थे। किसी भी विचित्र घटना को देखकर वास्तविक कारण की खोज किये बिना चमत्कृत होने वाले ऐसे ही अज्ञ होते है।

नाकारण भवेत्कार्यं नान्यकारणकारणम् ।

अन्यथा न व्यवस्था स्यात्कार्यकारणयोः क्वचित् ॥

[विना कारण के कार्य नहीं होता और अन्य कारण से भी कार्य नहीं होता। कार्य कारण की व्यवस्था कभी अन्यथा नहीं होती।]

२८१: चरित्र

क्या चरित्र से ही मनुष्य का परिचय मिलता है ?

हाँ; वह कुलीन है या कुलहीन. वीर है या कोरी लेखी मारने वाला, पवित्र है या अपवित्र - इसका पता उसके चरित्र से ही लगता है-

कुलीनमकुलीन . वा
वीर पुरुषमानिनम् ।
चरित्रमेव व्याख्याति
शुचि वा यदि वाऽशुचिम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये-

एक ओझा था-बड़ा आलसी, अपनी झौपड़ी को भी वह ठीक नहीं कर पाया था। झाड़-फूंक द्वारा लोगों का झूठा-सच्चा इलाज करना ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था।

एक दिन विच्छू का डंक लगने से तडपता हुआ एक आदमी आया। आस-पास के कुछ आदमी, बच्चे और औरते भी तमाशा देखने वहाँ आकर बैठ गयी थी। झाड़-फूंक शुरू हुई। ओझा बोला- "आकाश वाँध, पाताल वाँध, सात समुद्र वाँध, तीन लोक वाँध....."

यह सुनते ही एक औरत ने (जो रसोई करते-करते हाथ में चिमटा लेकर वहाँ आ बैठी थी) कहा- "पहले अपनी झौपड़ी तो वाँध!"

आकाश-पाताल की बातें करने वाले को अपनी झौपड़ी का ध्यान ही नहीं। चरित्र की शुरुआत अपने घर से ही होनी चाहिए। दूसरों को उपदेश-देने से पहले अपने जीवन को वैसा बनाना चाहिए।

"पर उपदेश कुशल बहुतेरे ।

जे आचरहिते नर न घनेरे ॥

क्या चरित्र ही उत्तर बनने है ?

हो, संकलनकार कहते हैं-

चिन्तनं : चरित्रो जयते ॥

कोई दुष्टान्त ?

मुनिदे-

एक कलाकार मुट्ठी बन्द किए रसा में पहुँचा । सभारों में हँस-हँस जाया कि मुट्ठी में क्या है ? अत्येक को बूझने पर सबको अलग अलग उत्तर मिला । कलाकार ने क्रमशः अत्येक को अलग-अलग बताया कि उसकी मुट्ठी में हाथी, घोड़ा, लैंड, गधा, सूरज, चाँद आदि हैं । इस विचित्र उत्तर से श्रोताओं का कौतुक और भी बढ़ गया । उन्हें मुट्ठी खोली तो उसमें त्याही को एक टिकिया थी । उसने उसे एक दवात में डालकर धोड़ा-सा जल मिलाया और फिर तूलिका से कागज पर उस सब वस्तुओं के चित्र बना दिये । इससे सबका कुतुहल शान्त हो गया ।

इसी प्रकार ज्ञान की सूखी टिकीया में श्रद्धा का जल मिलाएँ । फिर गुरु हृदय के स्वच्छ कागज पर बुद्धि की तूलिका से चरित्र के चित्र बनाकर अभीष्ट सुख प्राप्त कीजिये ।

चरित्र से ही ज्ञान सार्थक होता है । जैसा कि आचार्यों ने कहा है ।

जहा खरो चंदणभारवाही
भारस्स भागी न हु चंदणस्स ।

एवं खु नाणी चरणेण हीणो
भारस्स भागी न हु सोग्गईए ॥

[जैसे चन्दन की लकड़ी का बोझा ढोने वाला गधा उसकी शोतलता का आनन्द नहीं भोग सकता, वैसे ही चरित्र से रहित ज्ञान ज्ञान का भार उठाता है; उसे सद्गति नहीं मिलती (ज्ञान चरित्र आवश्यक है)]

चरित्र

२८३ : चिकित्सा

क्या शरीर रोगों का घर है?

हाँ; कहा है—

शरीरं व्याधिमन्दिरम् ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

रोग सिर्फ शरीर में ही नहीं होते, मन में भी होते हैं। पागलपन एक मानसिक रोग है। उसका इलाज भी मानसिक ही होता है, जिसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सा कहते हैं।

एक आदमी ने रात को सपने में एक ऊँचा रूई का पहाड़ देखा। आश्चर्य में डूबकर वह चिल्ला उठा—“कौन धुनेगा ? कौन कातेगा ? बुनेगा कौन ?” घर वाले ने उसे जगाय भी; किन्तु बार-बार उसे वह रूई का पहाड़ याद आ जाता और जाग्रत अवस्था में भी वह इसी प्रकार वड़वड़ा उठता। लोग उसे पागल कहने लगे। पड़ोसियों की सलाह से एक बार उसे पकड़कर घर वाले, शहर में ले गये। वहाँ मनोवैज्ञानिक डाक्टर ने उसके रोग को समझा। वह जब चिल्लाया—“कौन धुनेगा ? कौन कातेगा ? बुनेगा कौन ?” तभी डाक्टर ने विश्वास के साथ उससे कहा—“अरे, वह तो जल गया।” पागल ने कहा—“क्या रूई का पहाड़ जल गया ? आपने उसे जलते हुए देखा है ?” डाक्टर ने कहा—“हाँ-हाँ, मैं देखा है। वह तो राख का ढेर बन गया और बरसात के पानी में उसकी राख भी वह गयी।” यह सुनते ही रोगी स्वस्थ हो गया।

अज्ञाननाशिनी प्रज्ञा ।

[बुद्धि अज्ञान का नाश करने वाली है।]

क्या रोग प्राणी का पीछा करता है ?

हाँ; रोग ही नहीं, बल्कि बुढ़ापा और मरण भी उसका पीछा कर रहे हैं; इसलिए सबको ज्ञानी सलाह देते हैं कि सोओ मत; जागना चाहिए; जहाँ भागने का अवसर हो, वहाँ विश्राम कैसा ?

मा सुयह जग्गिअव्वं
पलाइयव्वम्मि कीस वोसमह ?

त्तिण्णि जणा अणुलग्गा,
रोगो अ जरा अ मच्चू अ ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक सगर्भा स्त्री को छींक आयी। इससे गर्भ में रहे हुए बच्चे की मुट्ठी खुली, जब मुट्ठी बन्द हुई तो उसमें कोई ऐसी चीज फँस गई जिससे माँ को भयकर पीड़ा होने लगी। थोड़ी ही देर में पीड़ा असह्य होने से वह बेहोश हो गई। उसे मृत समझकर घर के कुटुम्बी रोने लगे। एक अनुभवी पड़ौसी ने उसकी स्थिति को समझ लिया। फिर चिकित्सा के लिए अपनी मुट्ठी में एक पिस्तौल पकड़ कर उस बेहोश माता के कान के पास एक धड़ाका किया। धड़ाके की आवाज के डर से बच्चे की मुट्ठी खुल गयी और माता होश में आ गयी, स्वस्थ हो गयी। मौके की इस सूझ से माँ को चिकित्सा हो गयी; अन्यथा उसकी प्राण-रक्षा असम्भव ही थी।

कर्मणा बध्यते जन्तु-
विद्यया तु प्रमुज्यते ॥

[कर्म से ही (इस संसार में) प्राणी बँधता है (दुःख उठाता है) और विद्या से मुक्त हो जाता है।]

२८५ : चिन्तन

क्या ज्ञान चिन्तन का फल है ?

हाँ; समय पर अध्ययन करने के बाद अकेले बैठकर चिन्तन करना चाहिए—

कालेण य अहिज्जिता
तओ झाइज्ज एगगो ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक मन्दबुद्धि शिष्य को गुरुजी ने यह मन्त्र दिया—“मा ष मा तुष” (तू न प्रसन्न हो, न नाराज) । इसमें घमण्ड और गुस्से का त्याग करने की प्रेरणा भरी थी; परन्तु शिष्य इतना छोटा वाक्य भी याद नहीं रख सका । वह रटने लगा ‘माषतुष’ । कुछ समय बाद उसका नाम ही माषतुषमुनि पड़ गया । माषतुष के अर्थ पर चिन्तन करते-करते उसे केवलज्ञान प्राप्त हो गया । उस शब्द का अर्थ होता है—उड़द का छिलका । मुनी सोचने लगा कि, चेतन और तन में भी वही अन्तर है जो उड़द और उसके छिलके में । जैसे छिलके के भीतर उड़द छिपा है वैसे ही तन के भीतर चेतन—शरीर के भीतर आत्मा छिपा है आदि ।

बलं बुद्धिश्च तेजश्च
प्रतिपत्तिः क्रियाफलम् ।
फलन्त्येतानि सर्वाणि,
विचारेणैव धीमताम् ॥

[बल, बुद्धि, तेज ज्ञान, क्रियाफल—ये सब बुद्धिमानों के विचार द्वारा ही सफल होते हैं (विचार की शक्ति ही समस्त कार्यों की सफलता का कारण है) ।]

कल्याण कथा कोष

२८७ : चिन्ता

एक बिन्दू (स्वर रहित नकार) के अतिरिक्त भी क्या चिन्ता और चिन्ता में कुछ अन्तर है ?

हाँ; चिन्ता निर्जीव को जलाती है और चिन्ता सजीव को—

चिन्ता चिन्तासमा प्रोक्ता,
बिन्दुमात्रविशेषतः ।

चिन्ता दहति निर्जीवम्,
चिन्ता जीवितमप्यहो ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

चीन के शासक कैदियों को ऐसे जल से भरे मिट्टी के मटके के नीचे बिठाते थे, जिनसे पानी की एक-एक बूंद टपकती रहती थी। अन्त में, वे बूंद कैदियों को हथौड़ों की तरह लगती और वे बूंदों के निरन्तर आघात से पागल हो जाते थे। चिन्ता भी टपकने वाली उन बूंदों की तरह मनुष्य को पागल बनाने वाली है। एक सवाद है—

चिन्तो ! दुर्बलतास्ति कि तव सखी
यत्सार्धमेवेक्ष्यते ?

नैवं कितु ममास्ति विश्वविजयी
दुःखाभिधो नन्दनः ।

तस्यैषा रमणीति वल्लभतरा
जाता मदीया स्नुषा

ननु भवति परायणान्वहमतो
नो यति दूरं वैचिन्त ॥

[“हे चित्ते ! क्या दुर्बलता तेरी सहेली है, जो सदा तेरे साथ दीखती है ?” “नहीं, कितु दुःख नामक मेरा जो विश्वविजयी पुत्र है उसकी यह प्रिय पत्नी होने से मेरी पुत्रवधू है। यह सासू की (मेरी) भक्ति में तत्पर रहने वाली है, इसलिए मुझसे दूर कभी नहीं जाती ! चिन्ता व्यक्ति को दुर्बल बना देती है) ।]

क्या जीवित प्राणी को चिन्ता नहीं करनी चाहिए;
हाँ; कहा है—

मुर्दे को भी मिलत है,
लकड़ी कपड़ा आग ।
जीवित हो चिन्ता करे,
ताको बड़ो अभाग ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

महायुद्ध के दिनों में चर्चिल को अठारह घंटे प्रतिदिन कार्यव्यस्त रहना पड़ता था, क्योंकि बहुत-से कार्यों की जिम्मेदारियाँ उन पर थी । सबको वे कुशलतापूर्वक वहन करने में लगे रहते थे ।

किसी ने हँसमुख चर्चिल से प्रश्न किया— “इतना कार्यभार सिर पर रहते भी आप प्रसन्नचित्त कैसे रह लेते हैं ? क्या आपको कभी कोई चिन्ता नहीं होती ?” इस पर चर्चिल ने उत्तर दिया— “मेरे पास इतना समय ही कहाँ है कि मैं चिन्ता करूँ ?”

चिन्ता स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकर है । वह खून को जलाती है । प्रसन्नता की हत्या कर देती है और मित्रों को दूर भगा देती है । वह सौन्दर्य, शक्ति और विद्या का संहार कर देती है—

चित्तया नश्यते रूपम्,
चित्तया नश्यते बलम् ।
चित्तया नश्यते ज्ञानम्
व्याधिर्भवति चित्तया ॥

(चिन्ता से रूप, बल और ज्ञान नष्ट हो जाता है, और रोग की उत्पत्ति हो जाती है ।)

२८६ : चिन्ता

ईधन से अग्नि की तरह बया चिन्तन से चिन्ता बढ़ती है ?
हाँ; कहा भी है—

चिन्तनेनैधते

चिन्ता -

विन्धनेनैव

पावकः॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एच धनाढ्य सेठ ने जूता सीते हुए एक चमार के भजन से प्रसन्न होकर उसे पचास रुपये इनाम दिये । चमार रोज कमाता और खोज खाता था पचास रुपये एकदम मिलने से उन्हें सँभालने की चिन्ता उसके सिर पर सवार होगयी ॥ दिन में दो-तीन बार रुपये गिनकर देखता कि वे पूरे पचास हैं भी या नहीं । चोरी के डर से रात को उमे नीद भी नहीं आयी । दिन को झोंके (लँघ के झटके) आने से काम भी बिगड़ने लगा । पूरी मस्ती न होने से उसके भजनों में उतनी मधुरता भी न रही । इन सब परेशानियों का कारण पचास रुपये की पूंजी ही है—ऐसा समझकर चमार उस सेठ के घर जाकर पचास रुपये लौटा आया, जिससे इनका वे और कही दान में उपयोग कर सके ।

इधर चमार निश्चित होकर फिर मस्ती में झूम-झूम कर अपना काम करते हुए भजन गाने लगा । उसके स्वर में पूर्ववत् मधुरता और आकर्षण उत्पन्न हो हो गया । एक कवि ने चिन्ता छोड़ने की प्रेरणा देते कहा है—

मुर्दे को भी मिलत है,

लकड़ी कपड़ा आग ।

जीवित हो चिन्ता करे,

ताको बड़ो अभाग ॥

क्या चोर केवल धन चाहता है ?

हाँ; कहावत है राजस्थानी में—

“गँडकां ने चाहीजे अन । चोरां ने चाहीजे धन ॥ ”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

किसी कारखाने में से एक व्यवित ने कोई माल चुरा लिया । मालिक को दस व्यक्तियों पर शंका हुई; लेकिन चोर उनमे से कोई एक ही था ।

उसने दसों आदमियों से पूछा कि असली चोर का नाम बता दोगे तो केवल उसी को नौकरी से हटाया जायगा, अन्यथा सबको अलग कर दिया जायेगा । उन्होंने नौकरी छूटने के भय से असली चोर ढूँढ़ निकालने का प्रयास किया; किन्तु वह प्रयास असफल रहा ।

अन्त में मामला कचहरी ले जाया गया । दसों आदमी कचहरी में पेश किये गये । न्यायाधीश महोदय ने कहा कि मैं कल असली चोर का पता लगा लूँगा । फिर उन्होंने प्रत्येक चोर को एक-एक बाँस दे दिया । सभी बाँस समान लम्बाई के थे । चोरों से कहा गया कि कल आप अपना-अपना बाँस अपने साथ लेकर अदालत में आयें । जो असली चोर होगा, उसका बाँस दो सेन्टीमीटर लम्बा हो जायगा । चोर चले गये । रात को असली चोर ने अपना बाँस दो सेन्टीमीटर छोटा कर दिया, जिससे कि लम्बा होकर वह फिर दूसरे बाँसों के बराबर हो जाय; परन्तु न्यायाधीश ने दूसरे दिन उपस्थित होने पर छोटें बाँस वाले को पकड़ लिया कि यही चोर है । उसे दण्ड दिया गया ।

दावी दूवी ना रहे, रूई लपेटी आग ॥

क्या अयोग्य व्यक्ति ही छल करते हैं ?

हाँ; बेंजामिन फ्रेंकलिन के अनुसार छल वहीं पाया जाता है, जहाँ योग्यता में कमी हो—

Cunning proceeds from want of capacity.

(कनिंग प्रोसीड्स फ्रॉम वान्ट ऑफ केपेसिटी ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक गाँव में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। अनेक पुत्रों के बाद उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम कञ्चन-कुमारी रखा गया; क्योंकि वह सोने के समान ही सुन्दर थी। एक मात्र पुत्री होने से सभी कुटुम्बी उससे प्यार करते थे। उसका स्वभाव भी अच्छा था। विनय और सेवा उसके विशेष गुण थे। दुर्गुण उसके जीवन में नहीं था, न मन में ही था; परन्तु तन में ज़रूर एक दोष था। वह काणी थी।

धीरे-धीरे वह विवाह के योग्य हुई। माता-पिता ने योग्य वर की तलाश में कोई कसर उठा नहीं रखी; परन्तु ज्यों ही उसके कानेपने की बात का पता लगता, सगाई छूट जाती। एक युवक उससे विवाह को तैयार हो गया। उससे कन्या के कानेपन की बात छिपायी गयी थी। फेरे के समय मारे खुशी के माँ गीत गाने लगी—

आछी ब्याही कंचन काण !

हरख्यो हमारो जीवन प्राण ॥

यह सुनकर दूल्हा भी अपने लूलेपन को प्रकट कर गाने लगा—

क्या हरखे तू मन में गेली^१।

टूटो हाथ देख ले पेली^२ ॥

१ गेली=मूरख । २ पेली=पहले ।

२६२ : छल

क्या अपना छल कभी अपने को भी छल जाता है ?

हाँ; ऐसे ही अवसरों के लिये यह कहावत प्रसिद्ध हुई है—

“मियाँ की जूती मियाँ के सिर ।”

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

किसी हत्यारे को फाँसी की सजा मिलने वाली थी । उसने वकील की शरण ग्रहण की । उसने पाँच हजार रुपये फीस ठहरायी । पाँच सौ रुपये अग्रिम दे दिये ।

वकील ने उसे समझा दिया कि कचहरी में तुमसे कोई कुछ भी पूछे, तुम “बै” के सिवाय कुछ मत बोलना । दूसरे दिन न्यायाधीश महोदय के सामने जब पूछा गया कि क्या तुमने उसका वध किया था तो हत्यारा “बै” कहकर चुप हो गया ।

जज—“अरे सुनता भी है ?”

हत्यारा—“बै” ।

जज—“क्या पागल हो गया है ?”

हत्यारा—“बै” ।

जज ने हत्यारे को पागल समझकर छोड़ दिया । इधर वकील को अपनी चाल में सफलता मिल जाने की खुशी थी; उधर हत्यारे को अपनी जान बचने की । वकील रात को हत्यारे के घर पहुँचा । उसने अपनी शेष फीस साढ़े चार हजार रुपये माँगे तो उत्तर में हत्यारे ने उसी गुरु मन्त्र का उपयोग किया—“बै” । वकील ने कहा—“मूर्ख ! यह कचहरी नहीं, घर है ! यहाँ तो ढंग से बात कर ।”

इस पर उसने कहा—“बै” । वह सोच रहा था—

मेरी फाँसी स्पष्ट, जब इस “बै” ने टाल दी ।

नहीं मिटेगा कष्ट, क्या इस “बै” से फीस का ?

२६३ : छल

क्या वित्त (धन) की अपेक्षा वृत्त (चरित्र) का महत्व अधिक होता है ?

हाँ; क्योंकि जिसका धन गया, उसका कुछ भी नहीं गया; पन्तु जिसका चरित्र गया, वह तो मर ही गया। इसलिए वृत्त (चरित्र) की सावधानीपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त (धन) तो आता-जाता रहता है—

अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ।

वृत्तं यत्नेन संरक्षेद् वित्तमायाति याति च ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

किसी गाँव में रहने वाले दो मित्र धन कमाने के लिए दूर देश में गये, एक का नाम था रूपसेन और दूसरे का वामदेव।

कुछ महिने में पर्याप्त धन-संग्रह हो जाने पर वे अपने गाँव की ओर चल पड़े। रास्तों में रूपसेन की नीयत बदल गयी। वामदेव को मार कर सारा धन अकेले हड़पने की दुर्भावना उसमें जागृत हो गयी। उसने म्यान से तलवार निकालकर उस पर प्रहार कर दिया। मरने से पहले वामदेव ने कहा कि धन भले ही तुम ले लो; परन्तु “वा-रू-ली-आ” ये चार अक्षर मेरी पत्नी से जाकर कह देना। रूपसेन ने सारा धन अपने घर रख लिया। मित्रपत्नी से जाकर कह दिया कि रास्ते में बीमार होने से वामदेव मर गये। मरते समय “वा-रू-ली-आ” ये चार अक्षर कह गये हैं। रूपसेन ऐसा कहकर घर चला गया। उधर पत्नी ने मन्त्री से वृत्तान्त जा सुनाया। मन्त्री ने रूपसेन की पिटायी करवायी। उसने पाँच सौ मोहरें वामदेव की पत्नी को दिलवा दी क्योंकि उन चार अक्षरों का अर्थ मन्त्रीजी को समझ में आ गया था।

वामदेव को मारकर, रूपसेन अति नीच।

लीधी मोहरें पाँच सौ; आवत वन के बीच ॥

किसी सेठ के घर में एक नीम का पेड़ था। प्रतिदिन एक कौआ वहाँ जाता और एक हड्डी का टुकड़ा मुँह में दबाकर उस पेड़ पर बैठा रहता, फिर उड़ने से पहले टुकड़ा वही डालकर चला जाता। सेठजी का घर निरामिषभोजी था, सभी घर वाले हड्डी के उन टुकड़ों से घृणा करते थे।

एक दिन कौए को नीम पर बैठा देखकर सेठजी ने अपने नीकर से कहा कि घर के भीतर एक कोने में तलवार रखी है, उसे उठा लाओ। आज जान से मारकर मैं इस कौए की बीमारी मिटा डालता हूँ। नीकर सकेत समझ गया और तलवार के बदले तीर-कमान उठा लाया। उधर कौआ निश्चिन्त होकर बैठा था कि सेठजी तलवार में मेरा वध नहीं कर सकते, इतने में कौए के पेट पर तीर लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा फिर बोला—

वचन बदलता तैं मुओ
 कौआं मुआ न जान।
 मंगवाई तलवार थी
 लाया तीर कमान॥

२६५ : जप

क्या यज्ञों में जपयज्ञ श्रेष्ठ है ?

हाँ; गीता में श्रीकृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अपने को जपयज्ञ रूप बताया है—

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक सेठजी का नाम था—मोतीलाल । वे अपनी पत्नी के साथ कोई धार्मिक प्रवचन सुनने गये । उसमें नाम का महत्व बताया गया था और कहा गया था कि नाम स्मरण से या भगवान के नाम की माला फिराने से क्या लाभ होता है । प्रवचन सुनकर घर आये ।

पत्नी ने सोचा— “नारी के लिए तो पति ही परमेश्वर है; तब क्यों न मैं अपने पतिदेव के नाम की ही माला फिराऊँ ?” और इस विचार का शमल करने के लिए वह प्रतिदिन एक घण्टा पतिदेव के नाम की माला फिराने लगी । एक दिन की बात है, कि मोतीलाल जी बीमार पड़ गये, उन्हें प्यास लगी, वे “पानी-पानी” चिल्ला रहे थे; किन्तु पत्नी उस समय माला फिरा रही थी—“मोतीलाल मोतीलाल” का जप कर रही थी । सेठ ने प्यास के मारे छटपटाकर दम तोड़ दिया; परन्तु पानी पिलाने के लिए वह नहीं उठी ।

प्रभु की आज्ञा का पालन न करके उनके नाम का जप करने वाले भक्त भी ऐसे ही होते हैं—सर्वथा अविवेकी !

अपरा तीर्थकृत्सेवा, तदाज्ञापालनं परम् ।

आज्ञाराद्धा विराद्धा च, शिवाय च भवाय च ॥

(तीर्थकर की सेवा की अपेक्षा उनकी आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ है । आज्ञा की आराधना से मुक्ति और विराधना से संसार की प्राप्ति होती है ।)

२६६ : जातिभेद

क्या मनुष्य-मनुष्य के बीच कोई जाति-भेद दिखायी नहीं देता ?

हाँ; तपस्या की विशेषता तो प्रत्यक्ष दिखायी देती है कि अमुक तपस्वी है, अमुक नहीं, परन्तु जाति-भेद नहीं दिखायी देता—

सकखं खु दीसइ तवो विसेसो,

न दीसइ जाइविसेस कोई ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

छह वर्ष की कठोर तपस्या से शरीर के अत्यन्त क्षीण हो जाने के कारण एक वार शाक्य मुनि मूर्च्छित होकर मार्ग में गिर पड़े थे। उनकी दशा पर तरस खाकर गड़रिये के एक बालक ने केले के पत्तों में उनका शरीर ढक दिया। फिर बकरी के स्तन से दूध निकालकर मुनिजी के मुँह में डाला। बेहोशी दूर होने पर मुनि ने उस बालक से एक लोटा भर दूध माँगा।

बालक ने कहा कि मैं अच्छूत हूँ। मेरे लोटे के स्पर्श में आप-आप वित्र हो जायेंगे। इस पर शाक्य मुनि ने उसे समझाया—“बेटा ! सब आदमियों का रक्त लाल है—सब मनुष्य की आँखों से खारे आँसू निकलते हैं—मूत्र और विष्ठा से भी किसी की जाति भिन्न नहीं मालूम होती। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, वही कुलीन है, पवित्र है। ललाट पर तिलक और गले में जनेऊ लेकर कोई व्यक्ति जन्म नहीं लेता, इसलिए तुम अपने को हीन मत समझो।”

बालक ने लोटे में दूध भरकर उन्हें पीने को दे दिया—

जाति न पूछो साधु की

पूछ लीजिये ज्ञान ।

मोल करो तलवार का

पड़ा रहन दो म्यान ॥

२६७ : ज्योतिष

क्या ज्योतिषी राजा से भी बड़ा होता है ?

हाँ; एक ज्योतिषी ने कहा है कि चतुरंग (गज, अश्व, रथ, पदाति) के बल वा राजा जगत को वश में करता है; किन्तु मैं पंचांग के बलवाला हूँ और आकाश को वश में करता हूँ—

चतुरङ्गबलो राजा,
जगती वशमानयेत् ।

अह पञ्चाङ्गबलवान्,
आकाश वशमानये ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक ज्योतिषी ने दाल-वाटी बनायी। वाटियों को घी में डुबो-डुबो कर वह एक थाल में जमा रहा था कि उधर से एक चारण आ निकला। वह बोला—

“जोशी जगदातार,
जीमाडीने जीमसी ॥”

ज्योतिषी ने उत्तर दिया—

“ऊवरसी अंगार,
पण वाट्याँ उबरे नही ।”

आशय यह था कि मुझे भूख बहुत तेज है; इसलिए सारी वाटियाँ खा जाऊँगा। बचने पर ही आपको दे सकूँगा; किन्तु यहाँ तो सिर्फ अगारे ही बचेंगे। इस पर चारण ने डराते हुए कहा—

“अपनी दृष्टि अपार,
जीमे सो जीवे नही ॥”

यह सुनकर निर्भयतापूर्वक वाटियों पर हाथ साफ करते हुए ज्योतिषी ने उत्तर दिया—

“मरसी माँगणहार,
जोशी ने जोखिम नही ॥”

✱

क्या झूठ छिपाने से कभी नहीं छिपता ?

हाँ; आग लूई में नहीं छिप सकती—

झूठ छिपायाँ ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग ।

दावी दूबी ना रहे, लूई लपेटी आग ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक राजा ने किसी पण्डित को समस्या दी—“तन्तू कहा करन्त” । उस पर विचार करता हुआ वह घर आया । पण्डिताइन अधिक चतुर थी । उसने चट से उसकी पूर्ति कर दी । दूसरे दिन राजदरवार में पण्डित जी ने वह पूर्ति सुना दी । फिर राजा ने दो समस्याएँ और दी “किस मुख घालूँ खीर ?” और “बिरला देख्या कोय” । पण्डिताइन ने इनकी भी पूर्तियाँ तैयार कर दी । वे तीनों प्रतियाँ क्रमशः इस प्रकार हैं—

साठ वर्ष के बाद में

जे नर वनते कन्त ।

वह बूढ़ा वह बालिका

“तन्तू कहा करन्त ?”

बालक रावण जनभियों

दशमुख एक शरीर ।

माता मन में चिन्तवे,

“किस मुख घालूँ खीर ॥”

सात समुन्दर मै फिरी,

सब जग लीनो जोय ।

साधु सती औ शूरमा,

“बिरला देख्या कोय ॥”

अन्तिम पूर्ति में “फिरी” शब्द से पोल खुल गई । राजा ने समझ लिया कि पूर्तियाँ पण्डिताइन की बनायी हुई हैं ।

२६६ : झूठ

क्या झूठ बोलने वाले से भगवान् और इन्सान दोनों घृणा करते हैं ?
हाँ; A lying spirit is hateful both to God and man (ए
लाइंग स्पिरिट इज हेटफुल बोथ टु गाँड एण्ड मैन ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

सन्त कबीर ने एक पगड़ी बुनकर तैयार की । खर्च और मेहनताना मिलाकर वह छह रुपये में बेची जा सकती थी । उसे लेकर वे बाजार में एक जगह खड़े हो गये । लोग आते । पगड़ी देखकर भाव पूछते । कबीर उन्हें छह रुपये बताते । वे यह कहकर चल देते कि पगड़ी तो चार रुपये की है, परन्तु हम अधिक से अधिक पाँच रुपये दे सकते हैं ।

अखिर कबीरदास निराश होकर घर लौट आये । पिताजी को उदास देखकर पुत्री ने उसका कारण पूछा और जान लिया कि वास्तविक मूल्य में कोई पगड़ी खरीदने को तैयार नहीं है । उसने पिताजी से कहा—“आप चिन्ता मत कीजिए । मैं अभी इसे बेच आती हूँ ।” वह पगड़ी लेकर बाजार में पहुँची और नौ रुपये में उसे बेच आयी । महात्मा कबीर ने पूछा कि तुमने नौ रुपये में कैसे पगड़ी बेची । उसने बताया कि मैंने इसका मूल्य बारह रुपये कहा । इस पर एक ग्राहक ने कहा कि पगड़ी तो आठ रुपये की है; परन्तु मैं इसे नौ रुपये में ले लूँगा । मैंने नौ रुपये लेकर पगड़ी दे दी । उसी समय कबीर ने कहा—

सत्य गया पाताल में

झूठ रहा जग छाया ।

छह रुपये की पागड़ी

नौ रुपयों में जाय ॥

क्या दूसरों को ठगना अच्छी बात नहीं है ?

हाँ; 'कबिर' ने कहा—

'कबिरा' नें आप ठगाइये, और न ठगिये कोय ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक सुन्दरी ने किसी डॉक्टर को सौ रुपये का एक नोट थमाते हुए कहा— “मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है। उनका इलाज आपको करना है। जब उन्हें दौरा आता है, वे किसी से भी रुपये माँगने लगते हैं। आप इनमे से पचास रुपये उन्हें दे दे और शेष पचास रुपये आप अपनी फीस और दवाओ के समझ ले।”

फिर एक नये ताँगे में बैठकर किसी बड़े सर्राफ की दूकान पर गयी। वहाँ से दो हजार रुपये के गहने खरीद कर बोली— “मेरे पति एक डॉक्टर हैं। आप अपना आदमी भेज दे या स्वयं मेरे साथ चले। तत्काल रुपया दिलवा दूँगी।” सर्राफ ने आदमी ताँगे में बिठा दिया। वहाँ आदमी को सामने की बेच पर बैठने का सकेत करके औरत ने डॉक्टर के कान में धीरे से कहा कि इन्ही के दिमाग का इलाज करना है। आदमी ने समझा कि “इन्हे दो हजार रुपये दे दे” ऐसा कहा होगा। इसके बाद औरत बाहर निकल कर गहनों के साथ रफू-चक्कर हो गयी।

उधर आदमी ने रुपये माँगे तो डॉक्टर ने कहा— रुपये भी मिल जायेंगे। पहले इलाज तो करने दो। आदमी— “मैं तो केवल रुपये लेने आया हूँ, इलाज कराने नहीं। वह आपकी पत्नी किधर गयी ?” डॉक्टर— “अरे! वह तो आपकी पत्नी थी।” आदमी रोता हुआ पैदल ही दूकान पर लौट आया। सर्राफ ने समझ लिया कि आज ठगी हो गयी।

आप ठगे सुख होत है, और ठगे दुःख होय ॥

३०१ : ठगी

क्या संसार बहुत विचित्र है ?

हाँ; "संसारोऽयमतीव विचित्रः ॥"

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

अलग-अलग दो गाँवों रहने वाले दो ठग किसी शहर में आमने-सामने हो गये। एक के पास एक तलवार थी और दूसरे के पास एक मटकी में घी था। एक ने कहा कि मैं अपनी तलवार बेचकर घी खरीदने आया हूँ। दूसरे ने भी कहा कि मैं अपना घी बेचकर एक तलवार खरीदने आया हूँ।

यह सुनकर एक ने कहा—“तब तो अच्छा है, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो हम वस्तुएँ आपस में ही बदल लें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। वस्तुएँ आपस में बदल ली गयीं। कुछ दूर जाने पर तलाश की गयी तो पता चला कि तलवार काठ की है और मटकी में भी गोबर भरा है, सिर्फ ऊपर-ऊपर थोड़ा सा घी भर दिया गया है। तत्काल दोनों एक-दूसरे को ढूँढ़ने के लिए उसी शहर में चल पड़े। मुलाकात हुई। दोनों ने परस्पर प्रशंसा की और कहा कि अब इस शहर में हम दोनों को मिलकर अपना काम शुरू करना चाहिए। दोनों सहमत हो गये। उन्हें भूख लगी थी। सबसे पहले वे एक हलवाई की दुकान पर गये। एक ने दस रुपये की मिठाई तुलवाई और वही बैठकर खाने भी लगा। दूसरे ने भी उतना ही माल तुलवाया और लेकर बिना मूल्य दिये ही जाने लगा। पूछने पर उसने कहा—“मैं दस का नोट दे चुका हूँ; इसे भीतर वाला आदमी जानता है।” भीतर वाले ने कहा—“जैसे इससे दस का नोट लेकर तुम भूल गये, वैसे कहीं मेरा दिया हुआ नोट मत भूल जाना।” इस पर लोग इकट्ठे हो गये। दोनों वहाँ से खिसक गये।

गुल शोर बगूला आग धुआँ और कौचड़ पानी मिट्टी है।

हम देख चुके इस दुनिया को यह तो धोखे की टट्टी है ॥

क्या ठगी करने वाला घृणा करने योग्य है ?

हाँ, महाकवि होमर ने कहा था—उस आदमी से मुझे वैसी ही घृणा है जैसी नरक द्वार से । जिस (आदमी) के बाहरी शब्द उसके भीतरी विचारों को छिपाते हैं ।

For that man is detested by me as the gates of hell,
whose outward words conceal his inmost thoughts.

(फॉर दैट मैन इज डेटेस्टेड बाइ मी एज द गेट्स ऑफ हेल, हूज आउटवर्ड वर्ड्स कन्सील हिज इन्मोस्ट थौट्स)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

सुन्दर नई पोशाख धारण किये हुए युवक किसी बड़ी पान की दूकान पर गया । पचास पैसे वाला पान लगवाया । उसे मुँह में रखकर कुछ मिनटों तक उसका आनन्द लिया । फिर आर्डर दिया कि आप ऐसे ही पान पचास और लगा दीजिए । मैं थोड़ी देर बाद आकर ले जाऊँगा । तम्बोली ने आर्डर के अनुसार पान लगाना शुरू कर दिया ।

उधर उस युवक ने सामने की लाइन पर जूते की एक दूकान देखी । वह दूकान के अन्दर पहुँचा । कई तरह के जोड़े देखे । अन्त में, साठ रुपये वाला एक अप-टु-डेट जोड़ा पचास रुपये में ठहरा कर दूकानदार से कहा कि आप मेरे साथ अपना आदमी भेज दीजिए, मैं सामने वाली दूकान से रुपये दिलवा देता हूँ ।

आदमी के साथ युवक उस पान की दूकान पर फिर से पहुँचा । वहाँ पान वाले से कहा — “वे पचासों आप इस आदमी को दे दीजियेगा ।” यह कहते ही वह स्वयं वहाँ से खाना हो गया । प्रकार जूते वाला ठगी का शिकार हो गया ।

‘कविरा’ आप ठगाइये, और न ठगिए कोय ॥

क्या हमें दूसरों को कभी ठगने की कोशिश नहीं करनी चाहिए?
हाँ; कबीर साहब सबको यही सलाह दे गये हैं—

'कदिरा' आप ठगाइये, और न ठगिये कोय ।

आप ठगे सुख होत है, और ठगे दुःख होय ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

महात्मा बुद्ध अपने एक पूर्वभव में खिलौने बेचने का धन्धा किया करते थे । एक वार वे किसी फेरी वाले के साथ किसी गाव में खिलौने बेचने गये । वहाँ एक बुढ़िया अपनी छोटी बच्ची के साथ रहती थी । घर के और सब आदमी मर चुके थे । यद्यपि यह वर गाँव में सबसे अधिक पैसे वाला था; परन्तु आज एक भी पैसा उसमें नहीं रहा । बुढ़िया कभी कुछ तो कभी कुछ वस्तुएँ बेचकर किसी तरह बच्ची का पालन कर रही थी । फेरीवाले के हाथ में हाथी देख कर बच्ची ने उसे लेने की जिद की । बुढ़िया ने घर में से एक सोने की थाली निकाल कर दे दी । बच्ची उसे हाथी के बदले देने लगी तो फेरी वाले के मन में लोभ जगा । उसने कहा कि थाली नकली है । ऐसी एक थाली और हो तो दोनों के बदले हाथी दे सकता हूँ । ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गया । फिर बुद्ध वहाँ पहुँचे । उन्हें भी बच्ची ने वही थाली दिखायी । बुद्ध ने कहा कि इसके बदले मेरे सारे खिलौने और एक हजार रुपये मिल सकते हैं । बुढ़िया ने इस ईमानदारी के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया और थाली के बदले खिलौने और रुपये ले लिये । बुद्ध चले गये । फेरीवाला फिर से आया और थाली के बदले छोटा हाथी देने लगा; किन्तु बुढ़िया के मुँह से पिछला वृत्तान्त सुनकर पछताता हुआ लौट गया ।

सरल जनों की सरलगति, वक्रजनों की वक्र ।

सीधा जाता तीर ज्यों, चक्कर खाता चक्र ॥

३०४ : ढोंग

क्या ढोंगी जीवन कष्टमय होता है ?

हाँ; ढोंग छोड़ने पर ही कष्ट मिट सकता है । बगुले की अपेक्षा लोग कौए को अधिक पसन्द करते हैं—

तन उजला मन साँवला,
बगुला कपटी भेख ।
यामूँ तो कागा भला,
बाहर भीतर एक ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक विधुर कसाई ने अपने को ब्राह्मण बताकर एक तेलन के साथ विवाह कर लिया । वह अपने को विधवा ब्राह्मणी बता रही थी । मन में दोनों सोचने लगे कि शादी हुई तो कोई बात नहीं, पर किसी का धर्म भ्रष्ट क्यों किया जाय । परिणामस्वरूप दोनों अलग-अलग चूल्हे पर भोजन बनाने लगे ।

कुछ समय बाद जो पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया—धनसुख । बड़ा हुआ तो उसका विवाह भी किसी वेश्या पुत्री से हो गया जो अपने को ब्राह्मण-पुत्री के रूप में प्रकट कर रही थी । इनका भी चौका चूल्हा अलग-अलग बनाया गया ।

इस प्रकार एक ही घर में चार जनों के अलग-अलग चार चौके-चूल्हे बनाने का रहस्य क्या है—सो जानने का धनसुख ने अथक प्रयास किया । रहस्य ज्ञात होते ही मूसल हाथ में उठाकर उसे घुमाता हुआ नाच-नाच कर बोलने लगा—

“माता तेलन वाप कसाई । बेटे के घर वेश्या आई ।
मूसल लेकर धनसुख नाचे । चौका एक करो रे भाई ॥

३०५ : तपस्या

क्या तपस्या से तेजस्विता प्रकट होती है ?

हाँ; कहते हैं—

तपस्तनोति तेजांसि ।

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक राजा हाथी पर सवार होकर घूमने के बाद अपने महल को लौटा तो जहाँ तक हाथी जा सकता था, वहाँ तक हाथी पर बैठा रहा । फिर घोड़े पर सवार हुआ । फिर जहाँ से घोड़े की गति रुक गयी, वहाँ घोड़े से उतरकर पालकी में बैठा । फिर पालकी से उतर कर अपने पल्ले पर लेट गया । वहाँ दासियाँ राजा के पाँव दवाने लगीं । दो दासियाँ उस पर पंखा झलने लगी । राजा को आराम से नींद आ गयी ।

कुछ समय बाद एक दासी ने दूसरी से प्रश्न किया—

हाथी चढ़ घोड़े चढ़्या,

घोड़े चढ़ सुख पाव ।

कदका थाक्या हे सखी !

अबै दवावै पाँव ?

दोहे के द्वारा राजा के पाँव दबवाने का कारण पूछा गया था । जो थकता है वही अपने पाँव दबवाता है । राजा तो हाथी पर और फिर घोड़े पर चढ़कर और उसके बाद पालकी पर चढ़कर उतरा है, थकने का कोई प्रसंग ही नहीं दीखता । दूसरी दासी ने पूर्वजन्मकृत तप की ओर संकेत करते हुए उत्तर दिया—

भू सूत्या भूखा मर्या,

सह्या घणा सी ताप ।

जदका थाक्या हे सखी !

अबै दवावै पाँव ॥

३०६ : तपस्या

क्या ब्रह्मचर्य और तप से देवों ने मृत्यु को मार डाला अर्थात् उन्होंने क्या इन दो गुणों से ही अमरत्व प्राप्त किया है ?

हाँ; कहते हैं—

“ब्रह्मचर्येण तपसा

देवा मृत्युमुमाघ्नत ॥”

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक सुन्दर के मस्तक पर पानी का भरा हुआ मटका देखकर एक युवक ने उसके भाग्य की प्रशंसा की—“हम चाहते हुए भी जिस रमणी के सुन्दर शरीर का स्पर्श नहीं कर सकते, उसी रमणी के रेशम के समान कोमल सघन काले केशों पर आसन जमाकर बैठने वाले हे मटके ! तेरा जीवन धन्य है।”

इस पर मटके ने युवक से कहा—यह सब तपस्या का फल है। क्योंकि—

पहले तो हम कुल तज्यो,

रासभ हुए सवार।

कूट-पीट सीधो कियो,

दियो चाक पर डार ॥

शीश काट भू पै धर्यो,

सही शीत अह धूप।

तोक अवाड़े थिर कियो,

निकल्यो रूप अनूप ॥

धनी ग्राहक दोनों मिले,

लीन्हा ठोक बजाय।

इतना संकट मैं सद्या,

चढा शीश पर आय ॥”

युवक समझ गया कि तपस्या के बिना जीवन में कही सफलता नहीं मिल सकती।

३०७ : तपस्या

क्या तपस्या से देह-शुद्धि होती है ?

हाँ; तपस्या से जो देह शुद्ध हो जाती है, वह कभी मैली नहीं होती—

तपसा च कृतः शुद्धो देहो न स्यान्मैलीमसः ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक दिन एक नाविक अपनी नाव को नदी में इस पार से उस पार ले जा रहा था। नाव में कई यात्री बैठे थे। सब नदी की लहरों को देखने का आनन्द ले रहे थे कि सहसा उनकी दृष्टि एक ऐसे तपस्वी पर पड़ी, जो पानी की सतह पर इस प्रकार चल रहा था, मानो वह भूतल हो। यह दृश्य उन सबने अपने जीवन में पहली बार ही देखा था।

नाविक ने उन सबकी ओर से तपस्वीजी को प्रश्न किया—
“आपको यह सिद्धि कितने वर्षों में कैसे प्राप्त हुई ?”

तपस्वी—“बारह वर्षों तक कठोर तप के द्वारा मुझे यह सिद्धि मिल पायी है।”

नाविक—“तब तो आप बहुत घाटे में रहे। खोदा पहाड़ निकली चुहिया !”

तपस्वी—“सो कैसे ?”

नाविक—“सो ऐसे कि बारह वर्ष परिश्रम करने का फल दस पैसे के बराबर ही रहा। ये यात्री दस-दस पैसों में आगम से नाव में बैठकर नदी पार कर रहे हैं। दस पैसों के लिए आपने अपने जीवन के अमूल्य बारह वर्ष व्यर्थ खो दिये।”

तपस्वी लज्जित होकर चला गया।

महावीर स्वामी ने कहाँ है कि तपस्या केवल कर्मनिर्जरा के लिए होनी चाहिए और किसी के लिए नहीं—

“नन्नत्थ निज्जरट्ठाए तवमहिट्ठेज्जा ॥”

✽

क्या तप से तेजस्विता बढ़ती है ?

हां; कहा भी गया है—

तपस्तनोति तेजांसि ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

कोयले ने किसी साधु को साष्टांग नमस्कार करके पूछा—“यदि आपके समीप आने वालों के जीवन की कालिमाएँ धुलती रहीं हैं तो क्या मेरे शरीर की भी कालिमा धुल सकेगी ?”

साधु—“वत्स ! सुयोग्य व्यक्ति के लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। तुम्हारी कालिमा भी धुल सकती है, परन्तु वहाँ सोड़ा-सावुन से कुछ नहीं होगा। तुम्हें आग में कूदना होगा—तपस्या करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो ?”

“क्यों नहीं ?” कोयले ने कहा और तत्काल आग के ढेर में कूद पड़ा। देखते ही देखते उसकी कालिमा समाप्त हो गयी। उसका रंग उदीयमान भगवान् भास्कर की तरह लाल हो गया। अब उसके शरीर के किसी भी अंश में चिराग लेकर ढूँढ़ने पर भी कालिमा का अस्तित्व नहीं रहा था।

मनुष्य भी तपस्या के द्वारा इसी प्रकार महान् तेजस्वी बन सकता है; परन्तु उसमें विवेक होना चाहिए। कैसा ? कहा है—

सो हु तवो कायच्चो,
जेण मणोऽमंगलं न चिन्तेइ ।

जेण न इन्द्रियहाणी,
जेण य जोगा न हायन्ति ॥

[तप वही (उतना ही) करना चाहिए, जिससे मन अमंगल न सोचे (मन में धवराहट न हो; उत्साह बना रहे) जिससे इन्द्रियों की हानि न हो और जिससे योग (तन-मन-वचन) क्षीण न हों।]

३०६ : तृष्णा

क्या तृष्णा ही मनुष्य को दरिद्र बनाती है ?

हाँ; तृष्णारहित गरीब भी अमीर है और तृष्णा वाला अमीर भी गरीब । जिसने तृष्णा का त्याग कर दिया, वह न अमीर है और न गरीब—

तृष्णा येन परित्यक्ता, को दरिद्रः क ईश्वरः ?

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

सन् १९१६ ई० में विख्यात भारतीय इन्जीनियर श्री. एम० विश्वेश्वरैया विश्वभ्रमण करते हुए शिकागो गये थे । वहाँ किसी खास विषय पर एक लेख तैयार करने के लिए आठ डालर पारिश्रमिक ठहराकर किसी लेखक को कार्य सौंपा गया । निश्चित पते पर निश्चित दिनांक को निश्चित समय पर एक महिला सेक्रेटरी द्वारा उन्हें लेख प्राप्त हुआ । उसे पढ़कर वे इतने प्रसन्न हुए कि आठ के बदले नौ डालर दे आये ।

लेखक को जब मालूम हुआ, तब तत्काल वह उन्हें ढूँढ़ने चल पड़ा । एक होटल में वे मिले । लेखक ने एक डालर लौटा दिया । विश्वेश्वरैया ने कहा कि आपकी लेखन कला पर खुश होकर मैंने एक डालर पारितोषिक के रूप में दिया है; किन्तु लेखक ने उत्तर में कहा—“आप दे सकते हैं; परन्तु मैं ले नहीं सकता, ठहराये गये पारिश्रमिक से अधिक लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं । यदि मैं इसी प्रकार पारितोषिक ग्रहण करता रहूँ तो मेरी मानसिक अस्वस्थता मुझे चैन से नहीं बैठने देगी ।”

सच है, तृष्णा पर विजय पाने वाले ही बुद्धिमान हैं—

मेहावी अप्पणो गिद्धिमुद्धरे ॥

(बुद्धिमान् वही है, जो अपनी तृष्णा को नष्ट करे ।)

क्या काली रात की तरह तृष्णा आँख वालों को भी अन्धा बनाती

तथे ?

हाँ! आँखिन आछत आँधरो, जीव करै बहुभाँति ।
धीरन धीरज बिन करे, तृष्णा कृष्णा राति ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

किसी साधु की कुटिया में धन की एक मटकी गाड़ कर एक सेठ तीर्थयात्रा को गया था। साधु का मन धन पर ललचा गया। धन हड़पने के लिए उसने अपनी कुटिया का द्वार उलटी दिशा में बना दिया। दाढ़ी कटवा ली। अपनी एक आँख भी फोड़ ली, जिससे सेठ उसे पहिचान न सके। यात्रा से लौटकर धन की माँग करने पर साधु ने चिल्लाकर सेठ से कहा—“कौन सा धन ? साधुओं को धन से क्या मतलब ? मेरे पास तुम्हारा कोई धन नहीं है।”

साधु के बदले रग-ढंग देखकर यद्यपि उसे धन मिलने की आशा न रही; फिर भी एक वेश्या को सौ रुपये देकर उसके सामने अपनी समस्या रखी।

वेश्या ने धन दिलाने के लिए एक उपाय किया। एक सन्दूक ईंटों से भरवाया। उसे दासी से उठवाकर उसी साधु की कुटिया में पहुँचाया और स्वयं भी वहाँ पहुँचकर साधुजी से विनयपूर्वक कहा कि आप इस सन्दूक को अपनी कुटिया में रहने दें। मैं अभी तीर्थ-यात्रा को जा रही हूँ, लौटकर इसे ले जाऊँगी। ठीक उसी समय पूर्व योजनानुसार सेठ ने वहाँ आकर अपना धन माँगा। साधु ने कहा कि धन की मटकी वही गडी है, जहाँ तुमने गाड़ी थी। सेठ ने खोदकर निकाल ली और वह अपने घर चला गया। साधु ने सोचा कि अभी धन नहीं लीटाया तो हजारों के पीछे लाखों का धन हाथ से निकल जायेगा। वेश्या के चले जाने पर उसने जब सन्दूक खोली तो उसमें **की ईंटे** देखकर अपना सिर पीट लिया। किसी ने कह दिया—

नीति विगाड़ी वावल्या ! नहीं भाग
धन वाले को धन गया, आँख मुफ्त

३११ : तृष्णा

क्या तृष्णा समुद्र के पानी की तरह है, जिसे कोई व्यक्ति जितना अधिक पीता है, उतनी ही अधिक प्यास का अनुभव करता है ?

हाँ; Ambition like salt water makes one the more thirsty, the more one drinks. (एम्बीशन लाइक साल्ट वाटर मेक्स वन दि मोर थर्स्टी, दि मोर वन ड्रिक्स ।)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

महारानी पिंगला के दुश्चरित्र से विरक्त होकर महाराज भर्तृहरि संन्यासी बन गये थे। देश-देशान्तर में भ्रमण करते हुए एक बार वे अपनी राजधानी में चले आये। चाँदनी रात थी, सब लोग सो गये थे, भर्तृहरि ने प्रजा का हालचाल जानने के लिए नगर में पर्यटन प्रारम्भ कर दिया। रास्ते में एक जगह लाल रंग की छोटी-सी बूंद पड़ी थी, जो चन्द्रिका से चमचमा रही थी। भर्तृहरि ने सोचा कि यह कोई माणिक्य है। किसी नागरिक के हाथ से गिर पड़ा होगा। इसे क्यों न उठाकर किसी योग्य पात्र को दे दूँ।

विचार कार्य के रूप में परिणत हुआ, भर्तृहरि ने उसे उठाने की कोशिश की तो हाथ लाल-लाल हो गया। मालूम हुआ कि वह पान की पीक थी। भर्तृहरि को मन-ही-मन बहुत ग्लानि हुई। इतने बड़े राज्य सिंहासन को ठोकर मार कर भी एक माणिक्य उठाने की तृष्णा रह गई। धिक्कार है ऐसे मन को ! संन्यासी के लिए तो सारा धन धूल है !

कनक तजा कान्ता तजी,

तजा सचिव का साथ ।

धिक् मन ! धोखे लाल के,

रखा पीक पर हाथ ॥

क्या तृष्णा काली रात के समान है ?

हाँ, वह आँख रहते भी जीव को अन्धा कर देती है और धैर्य-शालियों को अधीर बना देती है—

आँखिन आँखत आँधरो, जीव करै वह भाँति ।

धीरन धीरज बिन करे, तृष्णा कृष्णा राति ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक साधारण मनुष्य को साधु बनने की इच्छा हुई। उसने सोचा— किसी निर्धन को अपना धन देकर साधु दीक्षा ले ली जाय।

एक दिन राजा उसके घर के सामने मे होकर निकल रहा था कि उस गृहस्थ ने अपना सारा धन राजा को दे दिया। राजा ने कहा— “मुझे धन देने की अपेक्षा किसी निर्धन को देना था न ?”

गृहस्थ ने कहा— “मुझे तो आप ही सबसे अधिक निर्धन मालूम हो रहे हैं; क्योंकि निर्धन वह नहीं है, जिसके पास अमुक वस्तु का अभाव है; किन्तु वास्तव में निर्धन वही है, जो अधिक चाहता है, जो अपनी वर्तमान सम्पत्ति से असन्तुष्ट है, जो दूसरों की सम्पत्ति छल-बल से हथियाने का प्रयास करता है, जिसके हृदय में तृष्णा पिशाचिनी का ताण्डव नृत्य होता रहता है।”

जो दस बीस पचास भये

सत होय हजार तु लाख मँगेगी ।

कोटि अरव्व खरव्व असख्य

धरापति होने की चाह जगेगी ॥

स्वर्ग-पाताल का राज्य करूँ

तृष्णा मन मे अति ही उमगेगी ।

‘सुदर’ एक सतोष विना शठ!

तेरी तो भूख कभी न मिटेगी ॥

३१३ : तृष्णा

क्या तृष्णा छूटने पर धनवान्-दरिद्र का कोई भेद नहीं रहता ?
हाँ; कहा है—

तृष्णा येन परित्यक्ता,
को दरिद्रः क ईश्वरः^१ ?

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

हठीसिंह पटेल सुबह के समय पश्चिम दिशा में कहीं चले जा रहे थे। उनकी काली-काली परछायी को आगे-आगे भागते देखकर उसे पकड़ने के लिए वे भागने लगे जितनी तेजी से वे भागते, परछायी भी उतनी ही तेजी से भागने लगती। आखिर वे पसीने से गीले हो गये; किन्तु जब उन्हें परछाई को पकड़ने में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, तभी स्वामी सहजानन्द ने दयावश उसे रोका तो परछायी भी रुक गयी मानो यह सुनने के लिए कि गुरुजी मुझे पकड़ने के लिए अब कौन-सा उपाय सुझाते हैं। गुरुजी ने पटेल का मुँह सूर्य की ओर कर दिया। फिर भागने का आदेश दिया तो पीछे मुड़कर देखने पर हठी-सिंह को पता चला कि परछायी स्वयं मेरे पीछे-पीछे भागती चली आ रही है।

तृष्णा भी परछाई के समान है। यदि उसकी पूर्ति का प्रयास किया गया तो असफलता ही पल्ले पड़ेगी। इसके विपरीत यदि उसकी उपेक्षा की गयी तो वह आपका अनुसरण करेगी।

स तु भवति दरिद्रो

यस्य तृष्णा विशाला ॥

(जिसकी तृष्णा विशाल हो, वही निर्धन है।)

✱

१ ईश्वर-धनवान्।

३१४ : तेजस्वी

क्या क्षमाशील तेजस्वी के साथ कर्कशता का व्यवहार नहीं करना चाहिए ?

हाँ; अधिक घिसने पर चन्दन से भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है।

तेजस्विनि	क्षमोपेते
नाति	कार्कश्यमाचरेत् ।
अति	निर्मन्थनादग्नि-
श्चन्दनादपि	जायते ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

शत्रुओं से लोहा लेते हुए वीरवर दुर्गादास ने एक बार लोगों से यह सुना कि उनके गाँव में बहुत से घर गिर गये हैं। दुर्गादास अपनी बूढ़ी माता और पत्नी का हालचाल जानने के लिए घोड़े पर सवार होकर घर लौटे। माँ ने यह समझा कि दुर्गादास कायरतावश शत्रुओं को पीठ दिखाकर आया है। दुर्गादास ने घोड़े पर बैठे-बैठे ही जल माँगा, जिससे उसे पीकर फिर से युद्ध-क्षेत्र में प्रस्थान किया जा सके; परंतु माँ ने वहाँ से कहा कि जल्दी कुछ भोजन तैयार कर दे। पत्नी ने घर के भीतर जाकर हलुआ बनाना शुरू किया। खुरपे की आवाज बाहर सुनाई दे रही थी। माँ ने तत्काल एक व्यंग वाण छोड़ा—
“अरी वहाँ ! पुत्र युद्ध में शत्रुओं के हथियारों की खनक सुनकर घर आया और तू यहाँ भी लोहे की खनक सुनाने लगी ? अब मेरा वच्चा कहाँ जायेगा ?”

वाण ठीक निशाने पर बैठा। विना पानी पिये ही दुर्गादास घर से रवाना हो गये और पूर्वनिश्चित दुर्ग को जीतकर ही लौटे। चरणों में गिरते दुर्गादास को पुचकार कर माँ ने कहा—“अब तूने मेरे दूध की लाज रखी है।”

उद्योगिनं पुरुषसिहमुपैति लक्ष्मीः ॥

[उद्यमी श्रेष्ठपुरुष के पास लक्ष्मी आती है।]

३१५ : त्याग

क्या त्याग से ही सुयश मिलता है ?

हाँ; धन और जीवन का नाश निश्चित रूप से होता है, तब दूसरों की रक्षा के निमित्त बुद्धिमान लोग इसका त्याग करें तो अच्छा है—

घनानि जीवितं चैव,
परार्थं प्राज्ञ उत्सृजेत् ।
तन्निमित्तो वरं त्यागो,
विनाशे नियते सति ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

धारा नगरी के एक राजा ने साढ़े चार सौ नव-दम्पतियों को एक किले में कैद कर रखा था। किसी ज्योतिषी ने उसे बताया था कि उतने दम्पतियों के रक्त से स्नान करने पर आपकी बीमारी मिट जायेगी। किले के संरक्षक शेरसिंह को दया आ गयी। उसने अपनी माता से कहा— “माँ ! मैं ऐसे व्यापार की अनुमति चाहता हूँ, जिसमें एक की हानि और। नौ सौ का नफा हो। मेरे प्राण जायेगे; परन्तु नौ सौ स्त्री-पुरुषों के प्राण बच जायेंगे।”

माता ने उदारतापूर्वक प्रसन्नता के साथ वंसा करने की अनुमति दे दी। शेरसिंह ने पिछले द्वार से रात को सभी निरपराध दम्पतियों को छोड़ दिया। वे भागकर दूसरे शहर में जा बसे।

खबर पाते ही राजा ने शेरसिंह को पकड़ने के लिए जिन सैनिकों को भेजा, उनसे वीरतापूर्वक लड़ते हुए उसने वीरगति प्राप्त की। युद्ध-क्षेत्र में जहाँ शेरसिंह का सिर गिरा था, वहाँ हिन्दुओं ने और जहाँ धड़ गिरा था, वहाँ मुसलमानों ने स्मारक बना लिया। आज भी उसे “वन्दी छोड़ महाराज” के नाम से कृतज्ञतापूर्वक सब लोग याद करते हैं।

परहित सरिस धरम नहिं भाई ॥

क्या साधु-दर्शन का फल तत्काल मिलता है ?

हाँ; साधु तीर्थ रूप होते हैं, तीर्थ का फल तो देर से समय आने पर मिलता है; किन्तु सत्सग का फल शीघ्र मिल जाता है—

साधूनां दर्शनं पुण्यम्,
तीर्थभूता हि साधवः ।
कालेन फलते तीर्थम्,
सद्यः साधुसमागमः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक आदमी किसी साधु का प्रवचन सुनने गया । उसमे त्याग के महत्व पर प्रकाश डाला गया था । उसने लौकी की गाक का त्याग कर दिया घर आकर पत्नी से कहा कि मैं लौकी का त्याग कर चुका हूँ, मेरे लिए दूसरी सब्जी बना देना । पत्नी ने कहा कि इन साधुओं के चक्कर में जो जाता है, वह लौकी का त्याग करते-करते एक दिन पत्नी का भी त्याग कर देता है, । मेरे घर में ऐसी बातें नहीं चलेगी । पति भी गुस्से में आ गया । पत्नी ने जलती लकड़ी उठा ली । मार के डर से पतिदेव भूखे ही भागे । नदी के तट पर रेती में खड्डा करके उसमें सिर नीचा कर लेट गये, रात वीतने से पहले चोर आये, धन का बँट वारा करके चार गाँठे बनायी । इधर पतिदेव सपने में पत्नी का विकराल रूप देखकर वड़वडाये—“खा लूँगा” । चोरों ने इसे भूत की आवाज समझी । धन छोड़कर वे भाग गये । पति भगदड़ से जागकर चारो धन की गाँठे उठाकर घर ले आया, बोला—“यह त्याग का फल है ।” पत्नी बोली—

ऐसा सौगन जरूर करना । धन की गाँठे घर में धरना ॥

त्याग करूँगी मैं भी नाथ । चला करूँगी तुमरे साथ ॥

३१७ : त्याग

क्या त्याग से आदर प्राप्त होता है ?

हाँ; त्याग ही एक मात्र प्रशंसनीय है; अन्य गुणों के ढेर से भी क्या ? त्याग से ही जगत् में पशु, पत्थर और पेड़ पूजे जाते हैं—

त्याग एको गुणः श्लाघ्यः, किमन्यैः, गुणराशिभिः ।

त्यागाज्जगति पूज्यन्ते, पशुपाषाणपादपः ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक वार मिथिलानरेश नमिराज के शरीर में दाह ज्वर हुआ। वैद्यों ने इसके लिए चन्दन का लेप करने की सलाह दी। पति-सेवा का पुण्य लूटने के लिये अन्तःपुर की सभी एक हजार रानियों ने चन्दन घिसना आरम्भ किया तो दो हजार हाथों में पहनी हुई कुल आठ हजार सोने की चूड़ियों के वजने को ध्वनि से नरेश की शान्ति भंग होने लगी। उनकी अशान्ति बढ़ने लगी।

मन्त्री ने अन्तःपुर में सूचना भिजवा दी तो सभी रानियों ने एक एक चूड़ी प्रत्येक हाथ में रखकर शेष चूड़ियाँ उतार दी। आवाज विलकुल बन्द हो जाने से आशंका हुई कि कहीं चन्दन की घिसाई तो बन्द नहीं हो गई है।

मन्त्री ने स्पष्ट किया कि चन्दन घिसा जाने पर भी आवाज क्यों बन्द है। स्पष्टीकरण सुनकर नरेश की विचारधारा में परिवर्तन हो गया। वे समझ गये कि शान्ति एकता में है, अनेकता में नहीं। उन्होंने व्याधि मिटने के बाद अनेकता के त्याग का संकल्प भी लिया। दाह ज्वर शान्त हो जाने पर वे साधु-जीवन अपनाकर तप करने लगे।

त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥

(त्याग के बाद शान्ति प्राप्त होती है।)

क्या परोपकार के लिए त्याग आवश्यक है ?

हाँ; वादल प्रयत्नपूर्वक समुद्र के जल को ग्रहण करते हुए काले बन जाते हैं और उसी जल का त्याग करते हुए श्वेत । ग्रहण करने वाले और त्याग करने वाले के अन्तर को देखिये—

किसिणिज्जन्ति लयन्ता,
उदहिजलं जलहरा पयत्तेणं ।
धवलीहुंति हु देन्ता,
देन्त-लयनन्तरं पेच्छ ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक किसान के घर में गेहूँ का एक बोरा भरा पड़ा था; फिर भी वह मारे भूख के तड़प-तड़प कर मर गया । लोगो ने उसे कंजूस समझा और मूर्ख भी; परन्तु वह महान त्यागी था । यह रहस्य तब प्रकट हुआ जब राजपुरुष उस बोरे को उठाने लगे । बोरे के नीचे किसान के हाथ की लिखी एक चिट्ठी मिली । उसमें लिखा था— “अभी अकाल का समय है । यदि मैं इस बोरे के अनाज को खा जाता तो अगली फसल मे बोने के लिए किसी के पास एक दाना नहीं रहता । सभी किसानो को बीज के लिए भरपूर अनाज मिल सके—इसी दृष्टि से मैं भूखा रहा और अब भूख न सह सकने के कारण अपने प्राण छोड़ रहा हूँ । सब सुखी रहे ।” यह सुनकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे । उसे त्याग से शान्ति मिल गयी थी ।

त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥

(त्याग के बाद शान्ति प्राप्त होती है ।)

३१६ : त्याग

क्या प्रार्थना में हाथ जोड़ने की अपेक्षा उदारता में उन्हें खोलना अधिक अच्छा है ?

हाँ! To fold the hands in prayer is well, but to open them in charity is better.

(टु फोल्ड दि हैंड्स इन प्रेयर इज वेल, बट टु ओपन देम इन चैरिटी इज बेटर)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

भर्तृहरि राज्य का त्याग कर संन्यासी बन गये । एक बार उन्हें संन्यासी जीवन में ऐसा अवसर भी मिला, जब लगातार पाँच दिनों तक भूखा रहना पड़ा । भूख से व्याकुल होकर वे श्मशान में गये । वहाँ एक शव जल रहा था और आटे के तीन पिण्ड भी पास ही कहीं पड़े थे । भर्तृहरि ने चिन्ता में उन पिण्डों को सेंककर खाने का निश्चय किया । बाटी की तरह वे तीनों पिण्डों को सेक ही रहे थे कि उधर शंकरजी ने उन्हें प्रणाम किया । पार्वती ने पूछा कि देवाधिदेव होकर भी आप किसी मनुष्य को क्यों प्रणाम कर रहे हैं ? शंकरजी ने कहा कि मैं किसी मनुष्य के शरीर को नहीं, उसके गुणों को प्रणाम करता हूँ । भर्तृहरि का त्याग महान् है । उनकी उदारता प्रणसनीय है । यदि तुम देखना चाहो तो चलो मैं प्रत्यक्ष उनकी उदारता का परिचय तुम्हें करा दूँ । ऐसा कहकर शंकरजी भर्तृहरि के पीछे आकर खड़े हो गये । बोले—“भिक्षां देहि” ।

यह सुनते ही भर्तृहरि ने तीनों बाटियों पीछे की ओर बढ़ा दीं और उधर मुड़कर देखा तक नहीं कि आश्विन यह माँगने वाला कौन है । पार्वती उनके त्याग को देखकर अत्यन्त प्रभावित हुई ।

दातुं शक्नोति यो वित्तं,

स शूरः स च पण्डितः ॥

(जो धन का त्याग कर सकता है, वही वीर है—वही विद्वान है।)

“आदमी को दान लेने से रोकना ही सर्वोत्तम दान है और उसे ऐसा मार्ग दिखाना—इस योग्य बना देना कि भिक्षा की आवश्यकता ही न रहे; वही सर्वोत्तम भिक्षा है।”—क्या आप इससे सहमत हैं ?

हाँ; तालमुद ने यही कहा था—The noblest charity is to prevent a man from accepting charity, and the best alms are to show and to enable a man to distence with alms. (दि नोवलेस्ट चैरिटी इज टु प्रिवेन्ट ए मैन फ्रोम एक्सेप्टिंग चैरिटी; एण्ड दि बेस्ट ब्राम्स आर टु शो एण्ड टु एनेवल ए मैन टु डिस्पेन्स विद् ब्राम्स.)

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक तपस्विनी श्राविका के घर गोचरी के लिए कोई तपस्वी साधु आया। अन्न-जल दान करने के वाद ज्यों ही झोली उठाकर साधु घर से बाहर निकला, त्यों ही घर में सोने-चाँदी के टुकड़ों की वर्षा हुई। पड़ोस में एक वेश्या का मन भी धन पाने को लुभाया। उसने वैसा ही करना चाहा, परन्तु नियमानुकूल शुद्ध आहार मिलने की आशा न रहने से कोई साधु गोचरी के लिए आने को तैयार न हुआ। अन्त में उसने एक भाँड को पकड़ा। उसे साधु वेश पहिनाकर अपने घर गोचरी लेने आने का आग्रह किया। भाँड साधु वेप धारण करके आ गया। वेश्या ने खूब आदर-सत्कार के साथ बहुमूल्य आहार का दान किया, परन्तु धन नहीं बरसा। वह निराश होकर आसमान की ओर ताकने लगी, तभी नकली साधु बोला—

वह साधु वह श्राविका, तू वेश्या मैं भाँड।

थारा म्हारा भाग्य से, पत्थर पड़सी राँड ॥

३२१ : त्याग

क्या त्याग से ही आदर मिलता है?

हाँ; त्याग से संसार में पशुओं, पत्थरों और षेड़ों की पूजा होती है—

त्यागाज्जगति पूज्यन्ते पशुपाप्राणपादपाः ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

एक जाट को उसकी पत्नी बार-बार छोड़ जाने की धमकी दिया करती थी। यद्यपि जाट उसकी फरमाइशें पूरी कर दिया करता था; परन्तु वह नई-नई फरमाइशें प्रस्तुत करती रहती थी। आखिर परेशान होकर जाट ने एक चाल चली। उसने कहा कि जाना हो तो खुशी से चली जा; किन्तु मेरे गहने यही छोड़ जा। जाटनी ने गहने खोल कर सौंप दिये। फिर जाट ने कहा कि अब तो तू हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रही है। इसलिए एक घड़ा पानी भर दे। बाद में तौ मैं खुद भरता रहूँगा। जाटनी घड़ा उठाकर पानी भरने चली गयी।

उधर जाट एक लट्टु लेकर चौराहे पर खड़ा हो गया। ज्यों ही वह पानी का घड़ा सिर पर रखकर लौटी, त्यों ही जाट ने घड़े पर लाठी का प्रहार किया। घड़ा फूट गया। जाटनी के कपड़े गीले हो गये। जाट ने कहा—“निकल घर से! तू मेरे घर में रहने योग्य नहीं है।” जाटनी चली गयी। लोगों ने सोचा कि जाटनी में ही जरूर कोई दोष होगा, जिससे उसे घर से बाहर निकाला गया। जाट का दूसरा सम्बन्ध हो गया। नई जाटनी अनुकूल निकली। जीवन सुख से बीतने लगा।

इच्छा पहली जाटनी है, जो नई-नई फरमाइशें करके जीव को परेशान करती रहती है। उसका त्याग करके मुक्ति से विवाह करने वाला जीवरूपी जाट सुखी हो सकता है।

चाह गई चिन्ता मिटी, मनूआ बेपरवाह।

जिसको कछू न चाहिये, सो ही शाहन्शाह ॥

क्या त्याग से शान्ति मिलती है ?

हाँ; गीता कहती है—

त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

दूब पर ओस की एक बूंद चमक रही थी। पास ही एक हीरा भी पड़ा था। बूंद भी हीरे की तरह चमचमा रही थी। एक पतिये ने समीप आकर हीरे से पूछा—“क्या ये आप के सख्दन्धी है ?”

हीरे ने कहा—“छिः कहाँ बूंद और कहाँ मैं ? दोनों के मून्य में जमोन-आसमान का अन्तर है ।” कुछ ही समय बाद एक प्यासा पक्षी आया। उसने हीरे पर चोंच मारी। यह देखकर ओस की बूंद बोली—“पक्षी भैया ! वह अनमोल हीरा है; किन्तु दूसरो की प्यास बुझाना उसके बस की बात नहीं है। वह चिरजीवी है और मेरा जीवन क्षणिक है, फिर भी दूसरों की प्यास बुझाने मे अपने जीवन का बलिदान भी करना पड़े तो मुझे खुशी ही होगी। मेरे पास आओ, तुम्हारी इच्छा यहाँ पूर्ण होगी ।”

पक्षी ने हीरे का त्याग किया। वह ओसविन्दु के समीप आया। उसकी आशा के अनुरूप प्यास कम हुई। बूंद के बलिदान से उसका सूखा कण्ठ गीला हो गया।

पद्माकरं दिनकरो विकचं करोति

चन्दो विकासयति कैरवचक्रवालम् ।

नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति

सन्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः ॥

[सूर्य कमलों के समूह को विकसित करता है। चन्द्र कुमुदों के समुदाय को विकसित करता है। विना माँगे मेघ भी जल प्रदान किया करता है (इन तीन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि) जो साधु (सज्जन) होते हैं वे स्वयं ही परोपकार में लगे रहते हैं।]

३२३ : त्याग

क्या त्याग ही धनाढ्यता है ?

हाँ; एक जर्मन कहावत के अनुसार उदारता (दानशीलता) स्वयं को धनवान् बनाती हैं और तृष्णा स्वयं निर्धनता को सकलित करती है—

Charity gives itself rich, covetousness hoards itself poor.

(चैरिटी गिब्ज इटसेल्फ रिच; कोवेटसनेस होर्ड्स इटसेल्फ पुअर)

कोई दृष्टान्त ? सुनिये—

नदी ने कूप से कहा—“कितना संकुचित है तुम्हारा पेट ? बरसात के पानी को एकत्र कर उमे अपने पास सग्रहीत किये रहते हो। जरा भी इधर-उधर नहीं बहने देते। मुखे देखो मैं निरन्तर बहती रहती हूँ।”

कूप ने उत्तर दिया—“बहिन ! सग्रह करने में तो तुम भी किमी से पीछे नहीं हो। स्वच्छन्द विहरने वाले झरनो का जल अपने उदर में समाविष्ट कर तुम पुष्ट होती हो, परन्तु मेरे और तुम्हारे सग्रह में अन्तर है। मैं अपना जल आस-पास के सूखे खेतों की सिंचाई में लगाता हूँ; परन्तु तुम अपना सारा जल एक विशाल खारे समुद्र में डालती रहती हो, जहाँ उसकी कोई उपयोगिता नहीं। जल का त्याग तुम भी करती हो, मैं भी करता हूँ; परन्तु तुम्हारा त्याग अनुपयोगी है, मेरा उपयोगी।”

श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन

दानेन पाणिर्न तु कङ्कणेन ।

विभाति कायः खलु सज्जनानाम्

परोपकारेण न चन्दनेन ॥

(कान की शोभा शास्त्रों के मुनने से है, कुण्डल से नहीं। हाथ की शोभा दान से है, कंगन से नहीं। सज्जनों का शरीर परोपकार से ही शोभा पाता है, चन्दन से नहीं।)

क्या सज्जन संकटों में भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता ?

हाँ; जो स्वभाव नहीं छोड़ता, वही शुद्ध है, कुलीन है, धैर्यशाली है, प्रशंसनीय है। सूर्य के किरणसमूह से तप्त वर्क (पिघलकर) अपना शरीर छोड़ देता है; परन्तु शीतलता को नहीं छोड़ता—

शुद्ध स एव कुलजश्च स एव धीरः

श्लाघ्यो विपत्स्वपि न मुञ्चसि यः स्वभावम् ।

तप्तं यथा दिनकरस्यमरीचिजालै—

देह त्यजेदपि हिमं न तु शीतलत्वम् ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

जापान में बालक जब स्कूल में जाना प्रारम्भ करता है, तब अध्यापक उससे इस आशय की बातचीत करता है—

“तुम्हारा शरीर किससे टिकता है ?”

“अन्न से ।”

“किस देश के अन्न से ?”

“जापान के ।”

“यदि जापान से अन्न न मिले तो तुम जी सकते हो ?

“नहीं, बिलकुल नहीं ।”

“जब तुम्हारा शरीर जापान के अन्न पर टिका है, तो क्या जापान को यह अधिकार नहीं कि जब उसे आवश्यकता हो, तुम्हारा शरीर माँग ले ?”

“हाँ साहब ! उसे ऐसा पूरा अधिकार है। हम भी उसकी रक्षा के लिए अपने शरीर को हँसते-हँसते त्याग करने को तैयार हैं ।”

इस प्रकार बचपन से ही जापानियों को त्याग के लिए तत्पर रहने की शिक्षा दी जाती है, जिसे वे प्राणपण से निभाते हैं।

अङ्गीकृत सुकृतिन. परिपालयन्ति ॥

[सज्जन स्वीकृत कार्य को अच्छी तरह करते हैं।]

३२५ : त्याग

क्य पति के बिना पत्नी का जीवन सूना है ?

हाँ; बेताल कवि कहते हैं—

शशि विन सूनी रैन, ज्ञान विन हिरदो सूनो ।

कुल सूनो विन पूत, पत्र विन तरुवर सूनो ॥

गज सूनो विन दन्त, सलिल विन सागर सूनो ।

द्विज सूनो विन वेद, वास विन पुहुप जु सूनो ॥

हरिनाम भजन विन सन्त, अरु घटा शून्य विन दामिनी ।

बेताल कहे विक्रम सुनो, पति विन सूनी कामिनी ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

कर्णसिंह को युद्ध में विष वृक्षा वाण लगा । मूर्च्छित पति को सुरक्षित स्थान पर पहुँचवाकर महारानी कलावती युद्ध के मैदान में कूद पड़ी । उसकी अपूर्व युद्ध कला में पराजित होकर शत्रु सेना भाग खड़ी हुई । इधर कर्णसिंह का उपचार करने वाले वैद्यों ने कहा कि यदि कोई अपने मुँह से विष को चूस ले तो इनकी जान बच सकती है । कर्णसिंह दयालु था । वह अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे का जीवन खतरे में डालना नहीं चाहता था । रात को वह सोया था कि रानी ने सारा विष चूस लिया । प्रातः काल उठते ही कर्णसिंह ने देखा कि कलावती ने मेरे लिए प्राणों का त्याग किया है तो उसके पतिव्रत धर्म से बहुत प्रभावित हुआ । लोगों ने जब कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, तब उसने कहा— “जिसने मेरे लिए प्राणों का त्याग किया, उसके लिए क्या मैं विषयों का भी त्याग नहीं कर सकता ?” कहने की आवश्यकता नहीं कि अपनी प्रिया की स्मृति बनाये रखने के लिए कर्णसिंह अविवाहित ही रहे ।

आपत्सु च गत नाथम् न त्यजेत्सा महासती ॥

(सकटों में फँसे पति का जो त्याग नहीं करती, वही महासती है)

क्या सम्पत्ति का दान और भोग करना चाहिए ?

हाँ; उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। देखो, यहाँ मधुमक्खियों के द्वारा संचित अर्थ (मधु) को दूसरे ही लोग ले जाते हैं—

दातव्य भोक्तव्यं
सति विभवे सचयो न कर्तव्यः ।
पश्येह मधुकरीणां,
सञ्चितमर्थं हरन्त्यन्ये ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

किसी महात्मा का धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए एक कजूस भी आया। उसने कथा से प्रभावित होकर एक रुपया भेंट किया। महात्मा ने हाथ पकड़कर उस भाई को अपने निकट बैठा लिया। इस पर कजूस ने कहा— “लोभी होते हैं, वे पैसे वालों का सम्मान (आदर) करते हैं। आपने मुझे आदर क्यों दिया ? महात्मा होकर भी क्या सम्पत्ति का मोह आपसे छूट नहीं पाया है ?”

महात्मा ने उत्तर दिया — “भाई ! पुण्य कार्य में आपने आज पहली बार एक रुपये का त्याग किया। इसलिए मैंने अपनी पंक्ति (त्यागियों की कतार) में आपको विठाया। यदि इसी प्रकार आप में त्याग की वृत्ति पनपती रही तो स्वयं परमात्मा भी आपको अपने साथ विठायेगा।” उसी दिन से सेठ उदार बन गया।

यो न ददाति न भुङ्क्ते

सति विभवे नैव तस्य तद् द्रव्यम् ।

तृणमयकृत्रिमपुरुषो :

रक्षति शस्यं परस्वार्थे ॥

[जो न देता है, न खाता है, धन होने पर भी वह धन उसका नहीं है। वह तो घास से बने हुए उस पुतले के समान है, जो दूसरो के लिए धान्य की रक्षा करता है।]

३२७ : दया

क्या दया ही धर्म की जड़ है ?

हाँ; दया से ही धर्म का जन्म होता है और अभिमान से पाप का-

दया धर्म का मूल है,

पाप-मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छाँड़िये

जब लग घट में प्राण ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये-

एक श्रावक के घर किसी ने आठ दिनों का उपवास किया। पारणों के दिन श्रावक ने एक विशाल भोज का आयोजन किया। दूर-दूर तक निमंत्रण पत्र डाक से भेजे गये। लगभग दो हजार व्यक्तियों के लिए रसोई बनी। परन्तु वे चौमासे के दिन थे। रात को भीषण वर्षा के फलस्वरूप गाँव की नदी में बाढ़ आ गयी। किनारे बने झौपड़े वह जाने से सैकड़ों व्यक्ति बेघर हो गये। वे भूख से तड़पकर रो रहे थे। श्रावक के हृदय में दया का सागर लहराने लगा। उसने सभी अतिथियों के सामने बेघर लोगों की दशा का वर्णन किया और कहा कि मैं इस रसोई से उनके पेट की ज्वाला शान्त करना चाहता हूँ। सब लोगों ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और उन गरीबों को रसोई परोसने में मदद भी की।

शान्ति तुल्यं तपो नास्ति

न सन्तोषात्परं सुखम् ।

तृष्णाय न परो व्याधि

न च धर्मो दया परः ॥

(शान्ति के समान तप नहीं है - सन्तोष से बढ़कर सुख नहीं है - तृष्णा से प्रबल रोग नहीं है और दया से उत्तम कोई धर्म नहीं है।)

क्या धर्म के लिए दयालुता आवश्यक है ?

हाँ; दया ही धर्म की माता है—

धम्मस्स जणणी दया ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक टी० टी० महोदय ने बड़ीदा जाने वाली ट्रेन के एक डिब्बे में देखा कि एक कोने में एक बूढ़ा बीमार आदमी पड़ा है और उसी डिब्बे में दूसरी ओर एक खट्टरधारी सेठ अपने चार कुटुम्बियों के साथ आठ जनों की सीट रोककर बैठे हैं। चैकिंग के समय बूढ़े ने अपनी अन्टी से दो रुपये निकाल कर कहा कि मेरे पास कुल इतने ही पैसे हैं। इन्हें आप दण्ड में गिन लीजिये या टिकिट बना दीजिए; परन्तु हर हालत में मुझे बड़ीदा पहुँच जाने दीजिये अन्यथा मैं बच न सकूंगा।

उसके प्रति दया उमड़ आने से टी० टी० ने आराम से लेटने लायक सीट उसे दिला दी। इससे विगड़कर उस सेठ ने कहा कि आप जैसे लोग ही सरकार को हानि पहुँचाते हैं। उसे विना टिकिट यात्रा की अनुमति देने का आपको क्या हक है ?

इस पर टी० टी० ने कहा कि मैं पहले मनुष्य हूँ, बाद में और कुछ। क्या आप उसकी मरणासन्न बीमारी को नहीं देख रहे हैं ? रही बात टिकिट बनाने की, सो वह तो बनाऊँगा ही, परन्तु उसके लिए पैसे उससे नहीं, इतने डिब्बे में बैठे लोगों से लूँगा। मैं स्वयं इस पुण्य-कार्य में अपनी जेब से दो रुपये दे रहा हूँ। देखते-ही-देखते अन्य लोगों ने भी यहाँ तक कि एक अन्धी भिखारिन ने भी कुछ पैसे दे दिये परन्तु उस सेठ ने कुछ नहीं दिया।

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।

तुलसी दया न छाँड़िए, जब लग घट में प्रान ॥

✽

३२६ : दया

क्या दया दान से बढकर है ?

हाँ; कहते हैं—

दया दानाद्विशिष्यते ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

एक बार महाराज भगवतसिंहजी अपने पुत्र भोजराज कुँवर के साथ मोटर में बैठकर कहीं जा रहे थे । रास्ते में मोटर खराब हो गयी । दोनों नीचे उतरकर मोटरकार के आस-पास घूम रहे थे । ड्राइवर, क्लीनर आदि मोटरकार को सुधारने में लगे थे । उसी समय पिता-पुत्र ने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बुढिया कडो से भरी हुई एक डलिया लेकर खड़ी थी । उसने पुकारा—“भाइयो ! जरा मेरी यह डलिया सिर पर रखवा दो ।”

पिता का आज्ञा पाकर भोजराज कुँवर ने उमकी डलिया उठवा दी । वह भी वहाँ से चल दी, परन्तु उसके बाद उम रास्ते पर महाराज ने थोड़ी-थोड़ी दूर पर चबूतरे बनवा दिये, जिन पर थके मुसाफिर विश्राम भी कर सकें और अकेली औरत भी खुद अपनी डलिया उठा सके, किसी उठवाने वाले की प्रतीक्षा में समय नष्ट न हो ।

दयाधर्मनदीतीरे,

सर्वे धर्मास्तृणाङ्कुराः ।

तस्यां शोषमुपेतायाम्,

कियत्तिष्ठन्ति ते चिरम् ॥

(दया धर्म रूपी नदी के किनारे पर सारे धर्म तिनकों के अंकुरों के समान हैं । उस दयारूपिणी नदी के सूखने पर भला वे कितनी देर ठहर सकते हैं ?)

क्या दया ही समस्त सद्गुणों का मूल है ?

हाँ, जहाँ दया का अस्तित्व न हो, वह दीक्षा दीक्षा नहीं—भिक्षा भिक्षा नहीं, दान दान नहीं, तप तप नहीं, ज्ञान ज्ञान नहीं और ध्यान ध्यान नहीं—

न सा दीक्षा न सा भिक्षा,

न तद्दानं न तत्तपः ।

न तज्ज्ञानं न तद्ध्यानम्

दया यत्र न विद्यते ॥

कोई दृष्टान्त ?

मुनिये—

एक गरीब किसान इधर-उधर से साठ रुपये उधार लेकर अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए उसे नगर के एक अस्पताल में ले गया । फिर उसे भरती करने के बाद डाक्टर के नुस्खे के अनुसार दवाएँ, फल आदि खरीदने के लिए बाजार में जा रहा था कि रास्ते में उसकी जेब कट गयी । दूकान पर विल चुकाते समय जब इसका पता उसे चला तो वह चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगा । पाम हॉ गिरहकटो का सरदार खडा था । उसे दया आ गयी । उसने किसान को अपनी ओर से पाँच रुपये मिलाकर उसे पैसठ रुपये दे दिये और कहा कि पत्नी का अच्छी तरह इलाज कराओ । जेबकतरे से साठ रुपये मैं बमूल कर लूँगा । किसान ने उसे भगवान समझा और प्रणाम किया । दया ने उसकी आत्मा को महान् बना दिया—धर्मात्मा बना दिया ।

न च धर्मो दयापरः ॥

(दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है ।)

३३१ : दया

क्या दया ही धर्म का उद्गम है ?

हाँ; दया को धर्म का मूल कारण कहा गया है—

दया धर्म का मूल है,

पाप मूल अभिमान ।

‘तुलसी’ दया न छाँड़िये,

जब लग घट में प्राण ॥

कोई दृष्टान्त ?

सुनिये—

वात उन दिनों की है, जब बंगाल में सब बड़े-बड़े लोग इधर उधर आने-जाने के लिए पालकी का प्रयोग किया करते थे । एक दिन जगबन्धुदास पालकी में बैठकर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे थे । सहसा उनकी दृष्टि एक ब्राह्मण पर पड़ी । वह बहुत दूर से चलकर आ रहा था; इसलिए बहुत थका हुआ था । मार्ग की धूप और धूल से भी वह परेशान हो रहा था । उसके भाल पर पसीने की बूँदें निकल आयी थी ।

उसकी दयनीय दशा देखते ही जगबन्धुदास पालकी से नीचे उतर पड़े और सम्मानपूर्वक उस ब्राह्मण को पालकी में अपने पास बैठाकर उसके घर छोड़ दिया । इसके बाद ज्यों ही वे अपने गन्तव्य की ओर बढ़े, त्यों ही उनके सहृदय हृदय में यह विचार बिजली की तरह काँध गया कि अमुक स्थान पर एक धर्मशाला की नितान्त आवश्यकता है । कुछ ही दिनों में वहाँ उन्होंने एक सुन्दर धर्मशाला बनवाकर खड़ी कर दी ।

“धम्मस्स जणणी दया ॥”

[धर्म की माता ही दया है ।]

